四庫全書薈要·乾隆御览本

经部

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷二

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷二

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

曲禮上

從於先生不越路而與人言注尊不二也先生老人敎學者音義從才用反下皆同遭先生於道趨而進正立拱手注爲有敎使音義拱俱勇反先生與之言則對不與之言則趨而退注爲其不欲與已並行從長者而上丘陵則必鄉

長者所視注爲遠視不察有所問音義上時掌反下同疏正義曰此一節明事師長之禮并自恭謹之法今各隨文解之從於先生者謂從行時先生師也謂師爲先生者言彼先已而生其德多厚也自稱爲弟子者言已自處如弟子則尊師如父兄也故公西華子夏之徒答孔子皆自稱弟子也雷次宗以爲師如父兄故自稱弟子也今明若從師行不得輒往路傍與他人言也而論語云有酒食先生饌則先生之號亦通父兄崔靈恩云凡言先生謂年德俱高又教道於物者凡云長者直以年爲稱也凡爲君子者皆爲有德尊之不據年之長幼故所稱不同也遭先生於道者此明道路與師長相逢之法遭逢也趨疾也拱手見師而起敬故疾趨而進就之也又不敢斥問先生所爲故正立拱手而聽先生之教先生與之言則對者此謂問時事之言則對若問已大事則辭讓然後對故前文云長者問不辭讓而對非禮也則必鄉

長者所視者長者東視則東視長者西視則西視從先生君子亦然 疏 正義曰尚書傳畧說云大夫士七十而致仕大夫為父師士為少師教於州里儀禮鄉射注云先生鄉大夫致仕者此云老人教學者則適凡老而教學者是未必皆致仕者

登城不指城上不呼 注為惑人 音義 呼火故反 號呼也

將適舍求毋固 注謂行而就人館固猶常也求主人物不可以舊常致時之無周禮土訓辨地物原其生以詔地求其類

將上堂聲必揚 注警內人也 音義 警京領反 疏 正義曰自此以下雖從師長兼明為賓客禮也適猶往也舍主人家也固猶常也凡往人家不可責求於主人見常

謂有之物故曰求毋固也注正義曰案地官土訓職云辨地物鄭注云別其所有所無原其生者生有時以告王之求也若地所無及物未生則不求與此相類也故引之證求毋固也

户外有二屨言聞則入言不聞則不入將入户視必下入户奉扃視瞻毋回注不干掩人之私也奉扃敬也音義屨紀具反單下曰屨聞音問又如字下同視常止反下同徐音示沈又市志反扃古螢反何云關也一云門扇上鐶鈕毋徐音如字户開亦開户闔亦闔注不以後來變先音義闔胡臘反有後入者闔而勿遂注示不拒人音義拒具庶反毋踐屨毋踖席摳衣趨隅必慎唯諾注趨隅升席必由下

也慎唯諾者不先舉見問乃應

音義 蹈在亦反一音席躐也摳苦侯反提也下及注同趨七俱反向也注同本又作走徐音奏又如字唯于癸反應辭也注同徐于叱反沈以水反諾乃各反應應對之應

疏 正義曰此一節明謂室有兩人故戶外有二屨此謂兩人體敵故二屨在外知者以鄉飲酒無算爵賓主皆降脫屨於堂下以體敵故也若尊卑不同則長者一人脫屨於戶內故少儀云排闔脫屨於戶內者一人而已矣是也案屨人注云複下曰舄單下曰屨古人言屨以通於複今世言屨以通於單如鄭此言古人之言無問單之與複皆名為屨今人言屨止謂單者也言聞則入言不聞則不入者若一屨有一人一人無非法之私事則外人可即入若有二屨二屨是有二人或譇問密事若內人語聞於戶外則外人乃可入也熊氏以為一人之屨在戶內其戶外有二屨則三人也下文云離坐離立無往參焉則知戶內二人不

得參之故知戶外有二屨者當有三人義亦通也將入戶視必下者避闚言而入亦不得舉目而視恐覩人私故必下入戶奉扃者奉扃之說本有多家今謂禮有鼎扃所以關鼎今關戶之木與關鼎相似亦得稱扃凡常奉扃之時必兩手向心而奉之今入戶雖不奉扃木其手若奉扃然以其手對戶若奉扃言恭敬故言奉扃也是以注云奉扃敬也視瞻毋回者見初將入時視必下而竟不得迴轉廣有瞻視也戶開亦開者既入戶不以後來變先若戶本開則今入者不須闔也戶闔亦闔者戶若本闔則今入者不須開也有後入者闔而勿遂者有後入者謂已於先入後猶有人又應入者也雖已應還闔當徐徐欲作闔勢以待後入不得遂闔以成拒後人故注云示不拒人毋踐屨者踐蹋也既並脫屨戶外其人或多若後進者不得蹋先入者屨毋踖席者踖猶躐也席既地鋪當有上下將就坐當從下而升當己位上不發初從上從上為躐席也玉藻云升席升席不由

前為躐席也熊氏以為踖席猶逆席逆席謂從上升故鄭云以由下玉藻所云者自是不由席前升與此别摳衣趨隅者摳提也衣裳也趨猶向也隅猶角也既不踖席當兩手提裳之前徐徐向席之下角從下而升當已位而就坐也必慎唯諾者唯吙也吙諾應對也既坐定又慎於應對注正義曰案鄉飲酒云賓升席自西方注云升由下也升必中席彼謂近主人為上故以主西為之下凡席皆升由下降由前云慎唯諾者不先舉見問乃應者舉猶問也謂不先問也

大夫士出入君門由闑右注臣統於君闑門橛音義闑魚列反橛也橛求月反門中木 不踐閾注閾門限也音義閾于逼反又況域反疏正義曰此一節明大夫士出入君門之灋門以向堂為正右在東故盧注檀弓下云門以向堂為正主人位在

門東客位在門西今此大夫士是臣臣皆統於君不敢自由賓敬出入君門恒從闑東也其士之朝位雖在西方東面入時仍依闑東其大射注云左則由闑西若汎解賓客入門之灋也不踐閾者踐履也閾門限也出入不得踐履門限所以爾者一則自高二則不淨並爲不敬

凡與客入者每門讓於客注下賓也敵者迎於大門外聘禮曰君迎賓於大門內音義下遐嫁反客至於寢門則主人請入爲席注爲猶敷也雖君亦然音義敷芳夫反然後出迎客客固辭注又讓先入主人肅客而入注肅進也進客謂道之音義道音導主人入門而右客入門而左注右

就其右左就其左主人就東階客就西階客若降等則就主人之階注降下也謂大夫於君士於大夫也不敢輒由其階卑統於尊不敢自專主人固辭然後客復就西階注復其正音義復音服後此音更不重出主人與客讓登主人先登客從之拾級聚足注拾當爲涉聲之誤也級等也涉等聚足謂前足躡一等後足從之併音義拾依注音涉級音急階等躡女攝反併步頂反連步以上注重蹉跌也連步謂足相隨不相過也音義上時掌反下皆同重直勇反徐治恭反蹉本亦作差同七何反跌大結反過古卧反

後不音者故此上於東階則先右足上於西階則先左足注近於相鄉敬疏正義曰此一節明賓與主人送迎相讓及升堂行步之瀍各隨文解之言凡者通貴賤也每門者天子五門諸侯三門大夫二門客敬者主人出門外迎客主人輒先讓不先入故曰每門讓於客也貴賤禮不並存且諸侯自相為賓之禮凡賓主各有副賓副曰介主副曰擯及行人若諸侯自行則介各從其命數至主國大門外主人及擯出門相接若主君是公則擯者五人侯伯則擯者四人子男則擯者三人所以不隨命者謙也故並用強半之數也賓若是公來至門外直當闑西去門九十步而下車當軹北嚮而立鄭注考工記云軹轂末也其侯伯立當前疾胡下地子男立當衡注衡謂車轅其君當軫而九介立在公之北還迤西北並東嚮而列主公出直闑東南西嚮立擯在主人之南邐迤東南立並西嚮也使末擯與末介相對中

問傍相去三丈六尺列擯介既竟則主君就賓求辭所以須求辭者不敢自許人來詣已恐爲他事而至故就求辭自謙之道也求辭之灋主人先傳求辭之言與上擯上擯傳以至次擯次擯繼傳以至末擯末擯傳與賓末介末介以次繼傳上至於賓賓荅辭隨其來意又從上介而傳下至末介末介又傳與末擯末擯傳相次而上至於主人傳辭既竟而後進迎賓至門知擯介朝位如此者大行人職云又知傳辭拜迎賓前至門者司儀職文其傳辭司儀之交擯也其列擯介傳辭委曲約聘禮文若諸侯使卿大夫相聘其介與主位則大行人云卿大夫之禮各下其君一等鄭注云介與朝位是也主君待之擯數如待其君其有異者主君至大門而不出限南面而立也若公之使亦直闑西北嚮七介而去門七十步侯伯使列五介而去門五十步子男使三介而去門三十步上擯出閾外闑東南西嚮陳介西北東面邐迤如君自相見也而末介末擯相對亦相去三丈六

尺陳擯介竟則不傳命而上擯進至末擯間南揖賓賓亦進至末介間上擯與賓相去亦三丈六尺而上擯揖而請事入告君君在限内後乃相與入也知者約聘禮文不傳辭司儀及聘禮謂之旅擯君自來所以必傳命者聘儀云君子於其所尊弗敢質敬之至也又若天子春夏受朝宗則無迎灋受享則有之故大行人云廟中將幣三享鄭云朝先享不言朝者朝正禮不嫌有等也若秋冬覲遇一受之於廟則亦無迎灋故郊特牲云覲禮天子不下堂而見諸侯明冬遇依秋也此云凡與客入者謂燕也故下文云至寢門謂燕在寢也若相朝饗食皆在廟每門讓於客者每門讓於客自謙下敬於賓也客至於寢門者寢門最内門也謂客與主人入至主人内門也則主人請入為席者為猶敷也客至於内門而主人請先獨入敷席也然主人鄉已應正席今客至門方請先入敷席者其意有二一則自謙示不敢逆設席以招賢也二則重慎更宜視之然後出迎客者入鋪

席竟後更出迎客也客固辭者固如故也禮有三辭初曰禮辭再曰固辭三曰終辭主人入鋪席竟出而迎客再辭不先入也主人肅客而入者肅進也謂先導之也客以再辭故主人進道客也故公食大夫禮云公揖入賓從是也客若降等則就主人之階者降等卑下之客也不敢亢禮故就主人階是繼屬於主人主人與客讓登者客主至其階又各讓不先升也主人先登者讓必以三三竟而客不從故主人先登亦肅客之義不言三者略可知也客從之者言主人前升至第二級客乃升中較一級故云從之也公食禮云公升二等賓升是也案燕禮大射賓先升者公以宰夫為主人賓尊也故下注云賓每先升尊也案聘禮君使卿歸饔餼於賓館卿升一等賓從於時賓為主人不北升者卿銜主君之命尊故先升也至於賓設禮擯卿賓升一等大夫從升者以賓作主人故也拾級聚足者此上階灋也拾涉也級等也聚足謂每階先舉一足而後足併之不得後過前

也涉等聚足謂前足躡一等後足從而併之也連步以上者上上堂也在級未在堂後足不相過故云連步也涉而升堂故云以上注正義曰迎於大門外謂敵者則主人自出聘禮云君迎賓於大門內者謂不敵者主人不出門也使者是彼引故主君迎至門內而不出也雖君亦然者知君迎臣君亦先入者案聘禮云及廟門公揖入於中庭是也若敵者則更出迎其不敵則不出迎故聘禮云立於中庭注不復出如此得君行一臣行二是也聘禮君使卿歸饔餼於賓賓迎於門外及廟門賓揖俱入是敵禮不重出迎者尊主君之命不敢當也聘禮賓見主國大夫及廟門大夫揖入不出迎者尊聘君之命不敢當也謂大夫於君士於大夫也者此大夫於君大夫皆他國大夫也案聘禮云公迎賓賓不就主人階公食大夫禮云公迎賓賓入門左注云左西方此皆是降等不就主人階者以聘禮及公食大夫禮並奉已君之命不可苟下主人故從客禮也若君燕於臣命宰

夫爲主人則主人與賓皆從西階升與此異也案聘禮賓面主國大夫他國大夫是敵禮賓亦入門右鄭注見私事雖敵賓猶譲入門右爲若降等然

帷薄之外不趨注不見尊者行自由不爲容也入則容行而張足曰趨音義帷位悲反帷幔也薄平博反簾也堂上不趨注爲其迫也堂下則趨音義爲于僞反下並同迫音伯執玉不趨注志重玉也聘禮曰上介授賓玉於廟門外音義介音界堂上接武注武迹也迹相接謂每移足半躡之中人之迹尺二寸堂下布武注布武謂每移足各自成迹不相躡室中

不翔注又為其迫也行而張拱曰翔並坐不横肱注為害旁人音義並如字又步項反後放此肱古弘反授立不跪授坐不立注為煩尊者俛仰受之音義跪求委反本又作危授坐本又作俛仰疏正義曰此一節言趨步授受之儀帷幔也薄簾也趨謂行而張足疾趨而行敬也貴賤各有臣吏故其敬處亦各有遠近也禮天子外屏諸侯內屏卿大夫以簾士以帷外屏門外為之內屏門內為之邪君樹塞門是也臣來朝君至屏而加肅敬屏外不敬故不趨也今言帷薄謂大夫士也其外不趨則內可趨為敬也此帷薄外不趨謂平常遮也若祭祀之禮爾雅云室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔知爾雅是祭祀者以召誥云王朝步自周則至于豐注云告文王廟告文王則告武王可知出廟入廟不以遠為文

是也若迎賓則樂師云行以肆夏趨以采齊行謂大寢之庭至路門趨謂路門至應門堂上不趨者亦謂不疾趨堂上迫狹故也下階則趨故論語云沒階趨進翼如也然論語云是孔子見於君也執玉不趨者執玉須愼不論堂之上下皆不疾趨也若張足疾趨則或蹉跌失玉故不趨注云聘禮曰上介授賓玉於廟門外者引證賓有執玉於堂下時也賓當進聘故上介授賓玉於主人廟門外賓執玉進入門內不疾趨而爲徐趨徐趨者則玉藻云圈豚行不舉足齊如流注云孔子執玉則然也又云執龜玉舉前曳踵蹜蹜如也注云著徐趨之事疾趨者則玉藻云疾趨則欲發而手足毋移注云疾趨謂直行也疏數自若毋移欲其直且正也堂上接武者武跡也既不欲疾趨故跡相接也鄭云每移足半躡之王云足相接也庾云謂接則足連非半也武跡相接謂每移足半躡之也中人跡一尺二寸半躡之是每進六寸也堂下布武者鄭謂每移足各自成跡不半相躡王

云謂跡間容足若跡間容足則中武王說非也授立不跪者謂尊者立之時卑者以物授尊者不得跪煩尊者俯俛若尊者形短雖卑者得跪以授之故少儀云受立授立不坐性之直者則有之矣注云尊者短則跪不敢以長臨之是也

凡爲長者糞之禮必加帚於箕上注如是得兩手奉箕恭也謂初執而往時也弟子職曰執箕膺揭厥中有帚音義爲于偽反攘本又作糞徐音奮埽席前曰攘帚之手反箕立基膺於陵反揭如字箕舌以袂拘而退其塵不及長者注謂埽時也以袂擁帚之前埽而卻行之音義袂武世反衣袖末拘古侯反徐音俱謂埽先報反又先早反擁於勇反以

箕自鄉而扱之注扱讀曰吸謂收糞時也箕去棄物以鄉尊者則不恭音義扱依注音吸許急反斂也去丘呂反下注同奉席如橋衡注横奉之令左昂右低如有首尾然橋井上㮯槹衡上低昂音義橋居廟反令力呈反卬本又作昂又作仰同五剛反又魚丈反下同㮯本又作契又作絜同音結槹古毫反絜皐依字作桔槹見莊子請席何鄉請衽何趾注順尊者所安也衽臥席也坐問鄉臥問趾因於陰陽音義衽而審反趾音止席南鄉北鄉以西方為上東鄉西鄉以南方為上注布席無常此其順之也上謂席端也坐在陽則上

左坐在陰則上右音義坐才臥反又如字疏正義曰此一節明爲尊者埽除布席之儀各隨文解之必加帚於箕上者謂初持箕往時也以帚加置箕上兩手舉箕也以袂拘而退者謂埽時也袂衣袂也退遷也當埽時郤遷以一手捉帚又舉一手衣袂以拘障於帚前且埽且遷故云拘而退以箕自鄉而扱之者扱斂取也謂以箕自鄉斂取糞穢亦不以箕鄉尊也奉席如橋衡者所奉席席頭令左昂右低如橋之衡衡橫也左尊故昂右卑故垂也但席舒則有首尾卷則無首尾此謂卷席奉之灋故注云如有首尾然言如有則實無首尾至於舒席之時則有首尾故公食禮云莞席尋卷自末注云末終也終則尾也請席何鄉請衽何趾者既奉席來當隨尊者所欲眠坐也席坐席也鄉面也衽臥席也趾足也坐爲陽面亦陽也坐故問面欲何所鄉也臥是陰足亦陰也臥故問足欲何所趾也皆從尊者所安也席南鄉北鄉以西方爲上者謂東西

設席南鄉北鄉則以西方爲上頭也所以然者凡坐隨於陰陽若坐在陽則貴左坐在陰則貴右南坐是陽其左在西北坐是陰其右亦在西也俱以西方為上東鄉西鄉以南方爲上者謂南北設席皆以南方爲上也坐在東方西鄉是在陽以南方爲上坐若在西方東鄉是在陰亦以南方爲上亦是坐在陽則上左坐在陰則上右此據平常布席如此若禮席則不然案鄉飲酒禮注云賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面與此不同是也注正義曰證加帚箕上弟子職者管子之書篇名也其書述爲弟子職也膺胸前也擖箕舌也厥其也言執箕之禮以箕舌嚮胸而帚置於箕中箕是棄物之器故不持嚮尊也必讀扱爲吸者以其穢物少吸然則盡不得爲一扱再扱故讀從吸也袵臥席也者案昏禮同牢禮畢將臥云御袵於奥媵袵良席有枕北趾此是袵爲臥席也

若非飲食之客則布席席間函丈注謂講問之客也函猶容也講問宜相對容丈足以指畫也飲食之客布席於牖前丈或為杖音義函胡南反丈如字丈尺之丈王肅作杖畫胡麥反牖羊九反

主人跪正席注雖來講問猶以客禮待之異於弟子客跪撫席而辭注撫之者荅主人之親正客徹重席主人固辭注徹去也去重席謙也再辭曰固音義重直龍反注同再辭曰固一本作曰固辭客踐席乃坐注客安主人乃敢安也講問宜坐主人不問客不先舉注客自外來宜問其安否無恙

及所爲來故音義恙羊尚反爾雅云憂也爲于僞反下同將卽席容毋怍注怍顔色變也音義怍才洛反慙也兩手摳衣去齊尺注齊謂裳下緝也音義齊音咨注同本又作齋緝七立反衣毋撥注撥發揚貌音義撥半末反發揚足毋蹶注蹶行遽貌音義蹶本又作蹷居衛反又求月反行急遽貌遽具據反疏正義曰此一節明客主之禮儀云若非飲食之客者飲食之客謂來共飲食者非飲食客謂來講問者布席謂舒之令相對若飲食之客不須相對若講問之客布席相對須講說指畫使相見也席間函丈者函容也旣來講說則所布兩席中間相去使容一丈之地足以指畫也文王世子云侍坐於大司成遠近間三席席之制三尺三寸三分寸之一則三席是一丈故鄭云容丈也主人跪正席若客雖來講問而

主人宜敬故跪而正席示親客之來也雖來講問猶以客禮待之異於弟子也客跪撫席而辭者撫謂以手按止之也客跪以手按止於席而辭不聽主人之正席也撫之者答主人之親正席也客徹重席者禮器云諸侯三重大夫再重又鄉飲酒之禮公三重大夫再重是尊者多卑者少故主人爲客設多重席客謙而自徹也主人固辭者固辭再辭止客之徹也然尊卑有數而客必徹之者既言講說本以德義相接不以尊卑爲用故雖尊猶自徹也客踐席者踐猶履也客起徹重席主人止之故客還履席將坐乃坐者主人待客坐乃坐也主人不問客不先舉者舉亦問也客從外來宜問路中寒熱無恙若主人未問則客不可先問也爾雅釋詁文恙憂也將即席容無作者此明弟子講問初來之禮即就也作顔色變也初將來就席顔色宜莊不得變動顔色兩手摳衣去齊尺者摳提挈也衣謂裳也齊是裳下緝也亦謂將就席之時以兩手當裳前提挈裳使起令裳下

緝去地一尺恐衣長轉足躡履之也足毋蹶者蹶行急遽貌也亦謂客初至之時勿得行遽以為敬恐有蹶躓之貌也注正義曰凡飲食燕饗則賓位在室外牖前列筵南嚮不得布席相對相對者唯講說之客耳不在牖前或在於室云丈或為杖者王肅以為杖言古人講說用杖指畫故或容杖也然二家可會

先生書策琴瑟在前坐而遷之戒勿越注廣敬也在前謂當行之前音義筴本又作策初革反編簡也虛坐盡後注謙也音義盡津忍反後放此食坐盡前注為汙席音義汙汙辱之汙又故反後放此

坐必安執爾顏注執猶守也長者不及毋儳言注儳猶暫也非類雜音義儳徐仕鑒反又蒼鑒反又蒼陷反正爾容聽必恭注

聽先生之言既說又敬音義說音悅毋勦說注勦猶擥也謂取人之說以為己說音義勦初交反一音初教反擥取說如字注同徐舒銳反擥徐力敢反毋雷同注雷之發聲物無不同時應者人之言當各由己不當然也孟子曰人無是非之心非人也音義應應對之應下同必則古昔稱先王注言必有依據侍坐於先生先生問焉終則對注不敢錯亂尊者之言音義坐才臥反後放此請業則起請益則起注尊師重道也起若今摳衣前請也業謂篇卷也益謂受說不了欲師更明說之

子路問政子曰先之勞之請益曰無倦音義倦音眷徐久戀反

父召無諾先生召無諾唯而起注應辭唯恭於諾音義唯于癸反徐于比反注同侍坐於所尊敬毋餘席注必盡其所近尊者之端為有後來者音義為于偽反下為饌同見同等不起注不為私敬燭至起注異晝夜食至起注為饌變上客起注敬尊者燭不見跋注跋本也燭盡則去之嫌若燼多有厭倦音義見賢遍反跋半末反去起呂反下風去免去同燼才信反厭於艷反下同尊客之前不叱狗注主人於尊客之前不敢倦嫌若風去之音

義叱尺質反狗古口反風音芳鳳反讓食不唾注嫌有穢惡音義唾吐臥反

穢紆廢反又徐烏外反惡烏路反疏正義曰此一節明弟子事師子事父之禮各隨文解之先生書策者策篇簡也坐亦跪也坐通名跪跪名不通坐也越踰也弟子將行若遇師諸物或當已前則跪而遷移之戒慎勿得踰越廣敬也虛坐盡後者凡坐各有其法虛空也空謂非飲食坐也盡後不敢近前以爲謙也玉藻云徒坐不盡席尺是也食坐盡前者謂飲食坐也古者地鋪席而俎豆皆陳於席前之地若坐近後則濺汙席故盡前也玉藻云讀書食則齊豆去席尺是也坐必安者凡坐好自搖動故戒之令必安坐執爾顏者執守也久坐好異故必戒之宜如嚮者無怍顏容也故注云執猶守也長者不及毋儳言者長者猶先生也互言耳及謂所及之事也儳暫也長者正論甲事未及乙事少者不得輒以乙事雜甲事暫然雜錯師長之說正爾容者正謂矜莊

也方受先生之道當正己矜莊也顏容通語耳聽必恭者聽師長之說宜恭敬也毋勦說者語當稱師友而言無得擥取人之說以爲己語毋雷同者凡爲人之遷當自立己心斷其是非不得聞他人之語輒附而同之若聞而輒同則似萬物之生聞雷聲而應故云毋雷同但雷之發聲物無不同時而應者人之言當各由己不當然也必則古昔者則法也雖不雷同又不得輒專故當必法於古昔之正稱先王者既法古昔而所言之事必稱先王先王聖人爲天子者也如孔子說孝經稱先王有至德也言必有所依據請益則起者益謂己受說而不解了更諮問審之也侍坐於所尊敬毋餘席者謂先生坐一席已坐一席已必坐於近尊者之端勿得使近尊者之端更有空餘之席所以然者欲得親近先生似若扶持然備擬先生顧問不可過遠且擬後人之來故闕其在下空處以待之見同等不起者雖見己之同等後來不爲之起任其坐在下空處所以然者尊敬先生

不敢曲爲私敬也上客起者上客謂尊者之上客也尊
者見之則起故侍者宜從之而起然食與燭至起則尊
者不起燭不見跋者小爾雅云跋本也本把處也古者
未有蠟燭唯呼火炬爲燭也火炬照夜易盡盡則藏所
然殘本所以爾者若積聚殘本客見之則知夜深慮主
人厭倦或欲辭退也故不見殘本恒如然未盡也尊客
之前不叱狗者若有尊客至而主人叱罵於狗則似厭
倦其客欲去之也卑客亦當然舉尊爲甚注正義曰人
之言評議是非須自出己情不當然者然謂如此也謂
不當如此隨附他意孟子云人無惻隱之心非人也人
無是非之心非人也引之者明是非由己不可一同餘
人起若今摳衣前趨也者漢時受學有摳衣前請之法
故鄭引證之也請益者子路受師說不了故就孔子請
益也案論語云子路問爲政之道孔子答云爲政先行
恩惠後乃可使人爲勞役子路嫌少就孔子更請益孔
子答云但勤行前恩惠之事無倦怠則自足爲政引之

者謹請益也云應辭唯恭於諾者父與先生呼召稱唯唯㕭也不得稱諾其稱諾則似寬緩驕慢但今人稱諾猶古之稱唯則其意急也今之稱㕭猶古之稱諾其意緩也是今古異也

侍坐於君子君子欠伸撰杖屨視日蚤莫侍坐者請出矣注以君子有倦意也撰猶持也音義欠丘劒反伸音身撰仕轉反屨紀具反下同蚤音早莫音暮

侍坐於君子君子問更端則起而對注離席對敬異事也君子必令復坐音義離力智反令力呈反

侍坐於君子若有告者曰少間願有復也則左右屏而待注復白也言欲須少空閒有所白也屏猶退也隱也音義

間音閑　毋側聽注嫌探人之私也側聽耳屬于垣音義注同探音貪屬之玉反垣音袁　毋噭應毋淫視毋怠荒遊毋倨立毋跛坐毋箕寢毋伏斂髮毋髢冠毋免勞毋袒暑毋褰裳注皆為其不敬噭號呼之聲也淫視睇眄也怠荒放散身體也跛偏任也伏覆也髢髲也毋垂餘如髲也免去也褰袪也髢或爲肆音義噭古弔反視如字徐市志反倨音據跛彼義反又波我反徐方寄反髢徒細反髲垂如髲袒徒旱反露也褰起連反爲于僞反下爲妨爲于皆爲爲其爲後同號户高反本又作啼字呼火故反又如字睇大計反眄莫遍反覆芳伏反髲皮義反袪起魚反肆以二反餘也　疏正義曰此一節

明卑者事君子之禮君子欠伸者君子志疲則欠體疲則伸撰杖屨者則君子自執杖在坐著屨升堂脫之在側若倦則自撰持之也視日蚤莫者君子或瞻視其庭影望日蚤晚也侍坐者請出矣者禮卑者賤者請進不請退退由尊者是以論語云杖者出斯出矣不請自專令若見尊者爲上諸事皆是欲起之漸故侍坐者得請出矣侍坐於君子若此又明卑侍尊事異於上故又言侍坐也君子問更端者更端別事也謂嚮語已畢更問他事則起而對者事異宜新更敬又起對也侍坐於君子者此亦卑事於尊所明既異故更言侍坐若有告者曰少間願有復也者間謂清閑也復白也卑者正侍坐於君子而忽有一人來告君子云欲得君子少時無事清閑己願有所白也則左右屏而侍者屏退也侍者聞告欲有所白則當各自屏退左右避之不得迫也毋側聽者此以下亦是侍君子之法凡人宜當正立不得傾敧側聽人之語嫌探人之私故注云側聽耳屬于垣若

側聽則耳屬于垣壁聽旁人私言也毋噭應者噭謂聲響高急如叫之號叫也應答宜徐徐而和不得高急也毋淫視者淫謂流移也目當直瞻視不得流動邪眄也毋怠荒者謂身體放縱不自拘斂也遊毋倨者遊行也倨慢也身當恭謹不得倨慢也立毋跛者跛偏也謂挈舉一足一足蹋地立宜如齊與足並立不得偏也坐毋箕者箕謂舒展兩足狀如箕舌也寢毋伏者寢臥也伏覆也臥當或側或仰而不覆也斂髮毋髢者髢髲也垂如髲也古人垂髮以纚韜之不使垂也冠毋免者免脫也常著於首不可脫也勞毋袒者袒露也雖有疲勞之事厭患其衣而不得袒露身體暑毋褰裳者暑雖炎熱而不得褰袪取凉也然上諸事條目誡侍者左右屛隱之人也既屛隱則好生上事或私覩清閑或隔尊自恣故宜兼誡亦可通誡爲人之法也

侍坐於長者屨不上於堂注屨賤空則不陳於尊者之

側音義上時掌反解屨不敢當階注爲妨後升者音義妨音方就屨跪而舉之屏於側注謂獨退也就猶著也屏亦不當階音義著丁略反鄉長者而屨跪而遷屨俯而納屨注謂長者送之也不得屏遷之而已俯俛也納內也遷或爲還疏正義曰此一節明解屨著屨之法事異於上故別言侍坐也屨不上於堂若長者在堂而侍者屨賤故脫於階下不著上堂若長者在室則侍者得著屨上堂而不得入室戶外有二屨是也或云進不得上也戶外有二屨是狎客非須擯通也解屨不敢當階者解脫也屨既不上於堂故解之於階下也謂脫爲解著綦內則云屨著綦鄭云綦屨繫也又冠禮云黑屨青絇鄭云絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭綦內則注

有屨繫之文絇禮有約如刀衣鼻在屨頭及行戒之間故師説云用物穿屨頭為約相連為行戒也今云解屨是解繫也故隱義云古者屨頭鼻綦繩相連結之將升堂解之也不敢當階者謂人與屨並不當階側就階邊而解若留屨置階道為妨後升也就屨跪而舉之若此侍者或獨曾退時取屨法也就猶著也初升時解置階側令下著之先往階側跪舉取之故云就屨跪而舉之屏於側著屏退也退不當階也鄉長者而屨者此明少者禮畢退去為長者所送之法也既為長者所送則於階側跪取屨稍移之面鄉長者而著之故云鄉長者而屨跪而遷屨者遷徙也就階側跪取稍移近前俯而納屨者納内也既取因俯身向長者而内足著之不跪者若跪則足向後不便故俯也雖不並跪亦坐左納右坐右納左耳

離坐離立毋往參焉離立者不出中間注為干人私也

離兩也男女不雜坐不同椸枷不同巾櫛不親授嫂叔
不通問諸母不漱裳外言不入於梱內言不出於梱女
子許嫁纓非有大故不入其門姑姊妹女子子已嫁而
反兄弟弗與同席而坐弗與同器而食注皆爲重別防
淫亂不雜坐謂男子在堂女子在房也椸可以枷衣者
通問謂相稱謝也諸母庶母也漱澣也庶母賤可使漱
衣不可使漱裳裳賤尊之者亦所以遠別外言內言男
女之職也不出入者不以相問也梱門限也女子許嫁

繫纓有從人之端也大故宮中有災變若疾病乃後入也女子有宮者亦謂由命士以上也春秋傳曰羣公子之舍則已卑矣女子十年而不出嫁及成人可以出矣猶不與男子共席而坐亦達別也音義椸羊支反衣架也枷本又作架徐音椽古文無此字櫛側乙反嫂字又作㛮素早反溉悉侯反梱本又作閫苦本反別彼列反下及注同澣戶管反父子不同席注異尊卑也男女非有行媒不相知名注見媒往來傳昏姻之言乃相知姓名音義媒音梅不相知本或作不相知名名行字耳傳直專反非受幣不交不親注重別有禮乃相

經田故日月以告君注周禮凡取判妻入子者媒氏書之以告君謂此也音義判普叛反齊戒以告鬼神注昏禮凡受女之禮皆於廟爲神席以告鬼神謂此也音義齊側皆反爲酒食以召鄉黨僚友注會賓客也以厚其别也注厚重慎也取妻不取同姓故買妾不知其姓則卜之注爲其近禽獸也妾賤或時非媵取之於賤者世無本繫音義取七住反本亦作娶下賀取妻同媵羊證反又繩證反繫音計又音戸計反寡婦之子非有見焉弗與爲友注辟嫌也有見謂有奇才卓然衆人

所知**音義**見賢遍反辟音避本亦作避下同餘皆放此**疏**正義曰此一節總明不干人私并遠嫌之法今各隨文解之離坐離立毋往參焉者離兩也若見彼或二人併坐或兩人併立既唯二人恐密有所論則已不得輒往參預也離立者不出中間者又若見有二人併立當已行路則避之不得輒當其中間出也不云離坐者道路中非安坐之地故不云坐也識與不識通如此也不親授者男女有物不親相授也內則云非祭非喪不相授器其相授則女授以篚無篚則皆坐奠之而后取之諸母不漱裳者諸母謂父之諸妾有子者漱浣也諸母賤乃可使漱浣盛服而不可使漱裳裳卑褻也欲尊崇於兄弟之母故不可使漱裳耳又欲遠別也外言不入於梱者外言男職也梱門限也男職在於官政各有其限域不得令婦人預之故云外言不入於梱也內言不出於梱者內言女職也女職謂織紝男子不得濫預故云不出於梱也女子許嫁纓者女子婦

人通稱也不要對文故不重云子也婦人弱質不能自
固必有繫屬故恒繫纓纓有二時一是少時常佩香纓
二是許嫁時繫纓此則爲許嫁時繫纓何以知然者内
則云男女未冠笄衿纓鄭以爲佩香纓不云纓之形制
此云許嫁有從人之端也又昏禮主人入親說婦纓鄭
注云婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫也蓋以
五采爲之其制未聞又内則云婦事舅姑衿纓鄭云婦
人有纓示繫屬也以此而言故知有二纓也但婦人之
衿纓卽是五采者故鄭云示繫屬也今此許嫁謂十五
時非有大故不入其門者大故謂喪病之屬也女子已
許嫁則有宮門列爲成人唯有喪病等乃可入其門非
大故則不入門也女子子者謂已嫁女子子是已之女
不直云女子而云女子子者凡男子女子皆是父生同
爲父之子男子則單稱子女子則重言子者案鄭注喪
服云重言女子子是别於男子故云女子子兄弟弗與
同席而坐者雖已嫁乃成人猶宜别席不云姪及父唯

云兄弟者姓父尊卑禮殊不嫌也弟與同器而食者熊氏以為不得傳同器未嫁亦然今嫌嫁或有興於未出故明之皆為重別防淫亂也男女非有行媒不相知名者相知男女名者先須媒氏行傳昏姻之意後乃知名見媒往來傳昏姻之言乃相知姓名也故昏禮有六禮二曰問名非受幣不交不親者幣謂聘之玄纁束帛也先須禮幣然後可交親也故日月以告君者既男女須辨故婦來則書取婦之年月日時以告國君也齊戒以告鬼神者並厚重遠別也齊戒謂嫁女之家於受六禮並在於廟布席告先祖也明女是先祖之遺體不可專輒許人而取婦之家父命子親迎乃並自齊潔但在已寢不在廟也所以爾者白虎通云娶妻不先告廟者示不必安也然夫家若無父母則三月廟見亦是告鬼神故云齊戒以告鬼神故買妾不知其姓則卜之者熊氏云卜者卜吉凶既不知其姓但卜吉則取之義或然也寡婦之子非有見焉弗與為友者明避嫌也見謂奇才

卓異可見也寡婦無夫若其子有奇才異行者則已可與之爲友若此子凡庸而已與其往來則於寡婦有嫌也是以鄭注有見謂奇才卓然衆人所知也注正義曰離兩也者案易象云明兩作離是離爲兩也謂男子在堂女子在房也者熊氏云謂若大宗收族宗子燕食族人於堂宗子之婦燕食族婦於房也春秋傳曰羣公子之舍則已卑矣者引公羊傳證女子有别宫也莊元年秋築王姬之館於外公羊傳曰路寢則不可小寢則嫌羣公子之舍則已卑矣何休云路寢是君聽事之處不可嫁他女小寢是夫人所居天王女宜遠别不可住也羣公子之舍則已卑矣者羣公子是魯侯之諸女也魯侯女宫爲卑不可處王女也何休又云當築夫人宫下羣公子宫上公羊以爲築宫於外非禮也左氏以爲築宫於外禮也鄭康成亦以爲築宫當於宫外是也媒氏書之以告君謂此也者引媒氏職證必書告君也妻是判合故云判也入子者鄭康成注云入子者謂容媵及

姪娣不聘者也妾既非判合但廣其子胤而已故云入子凡受女之禮者案昏禮納采主人筵於戶西西上右几注爲神布席將以先祖之遺體許人不敢不告昏禮又云受諸禮於廟而設几筵也爲其近禽獸也者郊特牲云無別無義禽獸之道此不取同姓爲其近禽獸故也云賤妾或時非媵取之於賤者如諸侯取一國之女則二國同姓以姪娣媵媵送也妾送嫡行則明知姓氏大夫士取亦各有媵妾或時非此媵類取於賤者不知何姓之後則世無本繫但卜得吉者取之

賀取妻者曰某子使某聞子有客使某羞注謂不在賓客之中使人往者羞進也言進於客古者謂候爲進其禮蓋壺酒束脩若犬也不斥主人昏禮不賀疏正義曰謂親朋

友有昏已有事礙不得自往而遣人往也案郊特牲云
昏禮不賀人之序也此云賀者聞彼昏而送筐篚將表
厚意身實不在爲賀故云賀而其辭則不稱賀曰某子
使某者此使者辭也某子者賀者名使某者使自稱名
也言彼使我來也聞子有客者聞子呼娶妻者爲子也
昏禮既不稱賀故云聞子有客也客者鄉黨僚友之屬
也使某羞者某是使者名也羞進也子既召賓客或須
飲食故使我將此酒食以與子進賓客注正義曰羞進
也言進於客也古者謂候爲進者證呼送禮爲進候猶
進也古時謂迎客爲進漢時謂迎客爲候此記是古法
故飲食與彼迎接呼爲進也鄭注周禮候人云候候迎
賓客之來是也云其禮蓋壺酒束脩若犬也者言於禮
物用壺酒及束脩束脩十脡脯也若無脯則壺酒及一
犬故云若犬也少儀云其以乘壺酒束脩一犬賜人若
獻人則陳酒執脩以將命是酒脩獻人之法也此賀用
酒或亦四壺也云不斥主人昏禮不賀者解所以不云

賀主人昏而云有客之義主人有嗣代之序故不斥云賀也

貧者不以貨財爲禮老者不以筋力爲禮注禮許儉不非無也年五十始杖八十拜君命一坐再至音義筋音斤

名子者不以國不以日月不以隱疾不以山川注此在常語之中爲後難諱也春秋傳曰名終將諱之隱疾衣中之疾也謂若黑臀黑肱矣疾在外者雖不得言尚可指擿此則無時可辟俗語云隱疾難爲醫音義臀徒孫反擿徐吐歷反或音的醫於其反疏正義曰此一節明與子造名字之法各依文解之名子者不以國者不以本國

爲名故杜氏注春秋桓六年傳云不以本國爲名如是他國即得爲名故桓十二年衛侯晉卒襄十五年晉侯周卒是也不以日月者不以甲乙丙丁爲名殷家得以爲名者殷質不諱名故也然案春秋魯僖公名申蔡莊公名甲午者周末亂世不能如禮或以爲不以日月二字爲名也不以隱疾者謂不以體上幽隱之處疾病爲名注正義曰案宣二年晉使趙穿逆公子黑臀於周而立之周語單子云吾聞晉成公之生夢神規其臀以黑使有晉國此天所命也有由而得爲名昭元年楚公子黑肱昭三十一年邾黑肱得爲名或亦有由或亂世而不能如禮云名終將諱之者案桓六年九月丁卯子同生公問名於申繻申繻對曰名有五有信有義有象有假有類以名生爲信杜注云若唐叔虞魯公子友以德命爲義若文王名昌武王名發以類命爲象若仲尼首象尼丘取於物爲假若伯魚生人有饋之魚因名之曰鯉取於父爲類若魯莊公與桓公同日生名之曰同也

按傳文云不以官不以畜牲不以器幣此記文略耳傳云以官則廢職以山川則廢主以畜牲則廢祀以器幣則廢禮晉以僖侯廢司徒宋以武公廢司空先君獻武廢二山杜注云司徒改爲中軍司空改爲司城魯獻公名具武公名敖按國語范獻子聘魯問具敖之山魯人以鄉名對獻子云何不云具敖乎對曰先君獻武之所諱也此等所以皆爲名者以其不能如禮故申繻言之周人以諱事神者謂周人諱神之名而事神其名終沒爲神之後將須諱之故不可以爲名也

男女異長注各自爲伯季也男子二十冠而字注成人矣敬其名音義冠古亂反父前子名君前臣名注對至尊無大小皆相名女子許嫁笄而字注以許嫁爲成人音義

笄古兮反 疏 正義曰此一節明男女冠笄名字之法各依文解之男女異長者按冠禮加字之時伯某甫仲叔季唯其所當又檀弓云幼名冠字五十以伯仲知女子亦各自爲叔季者春秋隱公二年伯姬歸于紀隱七年叔姬歸于紀是也禮緯含文嘉云文家稱叔質家稱仲以此言之則周有管叔蔡叔之屬是文家故稱叔也禮緯又云嫡長稱伯庶長稱孟君前臣名者成十六年鄢陵之戰公陷于淖欒書欲載晉侯鍼曰書退鍼是書之子對晉侯而稱書是於君前臣名其父也

凡進食之禮左殽右胾食居人之左羹居人之右注皆便食也殽骨體也胾切肉也食飯屬也居人左右明其近也殽在俎胾在豆 音義 殽戶交反熟肉有骨曰殽胾側吏反大臠食音嗣飯也注

食飯屬同徐音自奚古衜反舊音衜便音婢面反下同近如字膾炙處外醯醬處內注殽胾之外內也近醯醬者食之主膾炙皆在豆音義膾古外反炙章夜反注同醯徐音海本又作醯呼兮反醬子匠反葱渫處末注渫烝葱也處醯醬之左言末者殊加也渫在豆音義渫以制反烝之承反酒漿處右注處羹之右此言若酒若漿耳兩有之則左酒右漿此大夫士與賓客燕食之禮其禮食則宜放公食大夫禮云音義漿子羊反字亦作將燕本亦作宴於遍反放方兩反公食音嗣此儀禮篇名也後放此下文及注執食同以脯脩置者左朐右末注亦便食也屈中

曰朐音義朐其俱反客若降等執食興辭注辭者辭主人之臨已食若欲食於堂下然主人興辭於客然後客坐注復坐主人延客祭注延道也祭祭先也君子有事不忘本也客若降等則先祭音義客祭禮飲食必祭示有所先也干寶注周禮云祭五行六陰之神與人起居道音導祭食祭所先進注主人所先進先祭之所後進後祭之如其次殽之序徧祭之注謂殽炙膾也以其本出於牲體也公食大夫禮魚腊湆醬不祭也音義徧音遍下注同腊音昔湆音泣三飯主人延客食胾然後辨殽注先

食胾後食殽殽尊也凡食殽辨於肩食肩則飽也音義飯扶晚反下注禮飯以手同依字書食旁作卞扶萬反食旁作反符晚反二字不同今則混之故隨俗而音此字辨音遍下同主人未辨客不虛口注俟主人也虛口謂酳也客自敵以上其酳不待主人飽主人不先飽也音義酳音胤又士覲反漱口也疏正義曰此一節推明飲食之法以酒曰酳以水曰漱也各隨文解之今此明卿大夫與客燕食之禮左殽右胾者熟肉帶骨而臠曰殽純肉切之曰胾骨是陽故在左肉是陰故在右食居人之左羹居人之右者食飯澡爲陽故居左羹濕是陰故右設之並在殽胾之內以脯脩置者設食竟所須也脯訓始始作即成也脩亦脯也脩訓治治之乃成鄭注腊人云薄析曰脯棰而施薑桂曰腵脩今明置設脯脩與客之

法敔云以脯脩置者左朐右末者朐謂中屈也屈脯朐朐然也左朐朐置左也右末末邊際置右右手取祭擘之便也脯脩則處酒左以燥為陽也脯脩皆左邊也注亦便便至便也客若降等者降下等也謂大夫為卿之客其品等卑下也執食興辭者執捉也食飯也興起也客既卑故未食必先捉飯而起以辭謝主人之臨己也又若欲往堂下食然也堂下是卑者食處飯焉食主故特執之也公食大夫禮云賓北面自閒坐左擁簠粱右執湆以降是也鄭云自閒坐由兩饌之閒也辭主人臨己食若欲食於堂下然此降等謂大夫於卿故欲降而不降若臣於君則降也故公食云賓擁簠粱以降是也若敵者全無欲降之禮故公食禮云大夫相食賓執粱與湆之西序端無降法也主人興辭於客然後客坐者主人見客執飯起故主人亦起辭止之則客從辭而止乃坐食復坐也主人延客祭者延道也祭者君子不忘本有德必酬之故得食而種種出少許置在豆閒之地以

報先代造食之人也若敵客則得自祭不須主人之延道今此卑客聽主人先祭道之已乃從之故云延客祭也祭食祭所先進者凡祭食之法隨主人所設前後次第種種而次祭之故主人所先進先祭之所後進後祭之所從如其次也殽之序徧祭之者序次序也謂膾炙胾之屬也徧匝也炙胾之屬雖同出於牲今祭之故種種次序徧匝祭之三飯主人延客食胾者三飯謂三食也禮食三飱而告飽須勸乃更食三飯竟而主人乃道客食胾也公食大夫禮云賓三飯以湆醬鄭云每飯歠湆以殽擩醬食正饌也案彼文是三飯但食醬及他饌而未食胾故三飱竟而主人道客使之食胾也所以至三飱後乃食胾者公食禮亦以胾爲加故客三飱前未食之故鄭注云以殽擩醬食正饌正饌則非胾也然公食禮三飱竟挩手起受漿漱口受束帛之物升降拜禮畢方是升還坐食取飽又三漱不云三飯延客食胾者與此異也然後辯殽者然後謂食胾竟後也辯匝也主

人皆道客令食至飽食殽得亟也主人未辯客不虛口者虛口謂食竟飲酒蕩口使清絜及安食也用漿曰漱令口以絜清爲義用酒曰酳酳訓演言食畢以酒演養其氣主人若食殽未辯則客雖已辯而不得輒酳漱也主人恒讓客不自先飽故客待主人辨乃得爲酳也此謂畢客耳敵客以上則不待主人也酳隱義云飯畢蕩口也注正義曰皆便食也者此中有三便一則純肉在右先取爲便也二則羮飯並近人之食先取羮飯亦便三則飯在左羮在右右手取羮羮重於右亦便故云皆便食云食飯屬者知食是飯者春秋左氏傳云粢食不鑿論語云一簞食玉藻云子卯稷食皆飯也言屬者諸飯悉然故云屬也云居人左右明其近也者以其饗人言之故云近也云殽在俎者春秋宣十六年王享士會殽烝下云宴有折俎又昏禮及特牲少牢皆骨體在俎是殽在俎知胾在豆者公食大夫禮庶羞十六豆有牛胾羊胾是胾在豆知殽胾之外內也者以此饌之設羮

食最近人羮食之外乃有殽胾今云膾炙處外醯醬處内明其不得在羮食之内故知在殽胾之外内此醯醬徐音作海則醢之與醬兩物各别依昏禮及公食大夫禮醬在右醢在左此醯醬處内亦當醬在右醢在左也按公食大夫禮宰夫自東房授醯醬公設之鄭注云以醯和醬也又周禮醯人祭祀共齊菹醯物則醯醬共爲一物也今此經文若作醯字則是一物也醯之與醢其義皆通未知孰是但鄭注葱渫云處醯醬之左則醯醬一物爲勝云膾炙皆在豆者以公食下大夫十六豆有牛炙羊炙及芥醬魚膾故知在豆知處醯醬之左者地道尊右既云處末則末在左上繼醯醬文承其下故云在醯醬之左知葱渫殊加者以儀禮正饌唯有菹醢無葱渫故知葱渫爲殊加也以其菹類故知在豆也處羮之右者卑客則或酒或漿若尊客則有酒有漿案公食大夫禮云設酒於豆東是酒在左也公食大夫禮又云賓三飯設漿飲於稻西鄭注云酒在東漿在西所謂左

酒右漿是也云此大夫與賓客燕食之禮其禮食則宜故公食大夫禮云者從上進食之禮至此所陳饌具皆是卿大夫燕食也其禮食則似公食大夫禮所陳是也案公食大夫禮醯醬陳於席前豆六設於醬東西上韭菹以東醓醢昌本南麋臡以西菁菹鹿臡士設俎於豆南牛俎在西牛俎東羊俎羊俎東豕俎又牛俎南魚俎魚俎東腊俎腊俎東有腸胃俎又有膚俎在兩行俎之東縱設之黍稷六簋設於俎西黍簋當牛俎西其西稷稷西黍黍南稷稷東黍黍東稷屈爲兩行大羹在醬西鉶四設於豆西牛鉶在東牛西羊羊南豕豕東牛飯酒設於豆東粱飯設於湆西稻于粱西庶羞十六豆設于稻南屈折而陳凡爲四行膷東臐臐東膮膮東牛炙炙南醢醢西牛胾胾西醢醢西牛膾膾南羊炙炙東羊胾胾東醢醢東豕炙炙南醢醢西豕胾胾西芥醬醬西魚膾此是公食下大夫禮云若上大夫八豆八簋六鉶九俎庶羞二十也以其本出於牲體也者案公食大夫禮

云三牲之肺不離贊者辯取之一以授賓賓興受坐祭捝手又云魚腊醬湆不祭也先食胾後食殽殽尊也者純肉焉陰陰卑也帶骨焉陽陽尊也尊故後食之也云凡食殽辯於肩食肩則飽者案特牲少牢云初食殽次食脊次食骼後食肩是辯於肩也故云食肩則飽也鄭云舉前正脊後肩自上而卻下紾而前終始之次也案鄭云是先食脇脊次食骼食骼竟又歷食脇脊竟乃食肩虛口謂酳也者案公食禮云賓卒食會飯三飲鄭云三漱漿也明是食竟漱也又初三飯竟設漿稻西賓坐祭遂飲鄭云飲漱也案此漱是三飧竟又有事故用漿漱口若如斯則公食之禮雖設酒焉優賓不得用酳故鄭注彼云設而不舉明但以漿漱口而已也此是私客故用酒以酳所以異於公食禮也故鄭此云謂酳也云客自敵已上其酳不待主人飽者客不敵故待主人主人不先飽者緣主人不先飽故待之也

侍食於長者主人親饋則拜而食注勸長者食耳雖賤不得執食興辭拜而已示敬也音義饋徐具類反主人不親饋則不拜而食注以其禮於已不隆疏正義曰鄉是自爲客法此明侍從尊長爲客禮也主人親饋則拜而食者饋謂進饌也己雖侍尊長而主人若自親饋與己已則拜謝之而後食也注正義曰言己今侍食雖賤不得執食興辭故但拜之以示敬也

共食不飽注謙也謂共器飯之大器也共飯不澤手注爲汗手不絜也澤謂捼莎也禮飯以手澤或爲擇音義爲于僞反汗下半反本或作汗捼乃禾反沈耳佳反莎息禾反沈又息隨反疏正義曰共食謂同事聚居

非禮食則有同器食注共食宜謙不輒厭飫爲飽也共飯不澤手者亦是共器盛飯也澤謂光澤也古之禮飯不用箸但用手既與人共飯手宜絜淨不得臨食始挼莎手乃食恐爲人穢也注正義曰爲汗手不絜也者絜淨也若澤手手必汗生則不絜淨一本汗生不圭圭絜也言手澤汗飯也

毋摶飯注爲欲致飽不謙音義摶徒端反爲于僞反下皆同 毋放飯注去手餘飯於器中人所穢音義去起呂反 毋流歠注大歠嫌欲疾音義歠川悅反 毋咤食注嫌薄之音義咤陟嫁反叱咤也 毋齧骨注爲有聲響不敬音義齧五結反 毋反魚肉注爲已歷口人所穢 毋投與狗骨注爲其賤飲食之物 毋固獲注

爲其不廉也欲專之曰固爭取曰獲音義固獲並如字徐云鄭橫霸反一音護毋揚飯飯黍毋以箸毋嚃羹注亦嫌欲疾也嚃爲不嚼菜音義飯扶晩反箸直慮反說文云飯攲也嚃他荅反一音吐計反又音退嚼疾略反又序略反毋絮羹注爲其詳於味也絮猶調也音義絮敕慮反謂加以鹽梅也毋刺齒注爲其弄口也口容止音義刺七亦反弄魯凍反毋歠醢注亦嫌詳於味也歠者爲其淡故音義淡徒敢反客絮羹主人辭不能亨客歠醢主人辭以窶注優賓音義亨普彭反煮也窶其禹反貧也濡肉齒決注決猶斷也音義濡音濡字亦作濡斷音短乾

肉不齒決注堅宜用手毋嚃炙注爲其貪食甚也嚃謂一舉盡臠特牲少牢嚌之加于俎音義嚃初怪反炙章夜反臠力轉反少徐式照反凡少牢皆同嚌音才細反疏正義曰毋摶飯者共器若取飯作摶則易得多是欲爭飽非謙也故注云爲欲致飽不謙也毋放飯者手就器中取飯飯若黏著手不得拂放本器中者去手餘飯於器中人所穢也當棄飯於籚無籚棄餘於會會謂簋蓋也毋流歠者謂開口大歠汁入口如水流則欲多而速是傷廉也故鄭云大歠嫌欲疾毋咤食者咤謂以舌口中作聲也似若嫌主人之食也毋齧骨者一則有聲二則嫌主人食不足以骨致飽故庾云爲無肉之嫌三則齧之口脣可憎故不齧也爲有聲響不敬鄭舉一隅也毋反魚肉者謂與人同器也已齧殘不可反還器中爲人穢之也故鄭云謂已歷口人所穢崔靈恩云不可反於故處

是以少牢禮尸所食之餘肉皆別致於肵俎不反本處也毋投與狗骨者投致也狗犬也言爲客之禮無得食主肉後棄其骨與犬敬鄭云爲其賤飲食之物毋固獲者專取曰固爭取曰獲與人共食不可專固獨得及爭取也盧植云固獲取之爲其不廉也毋揚飯者飯熱當待冷若揚去熱氣則爲貪快傷廉也飯黍毋以箸者飯黍無用箸當用匕故少牢云廩人溉匕與敦注云匕所以匕黍稷是也毋嚃羹者人若不嚼菜含而歠吞之其欲速而多又有聲不敬傷廉也故鄭云亦嫌欲疾也嚃爲不嚼菜羹有菜者用梜故不得歠當梜嚼也毋絮羹者絮謂就食器中調足鹽梅也若得主人羹更於器中調和是嫌主人食味惡也毋刺齒者口容止不得刺弄之爲不敬也謂其弄口少儀曰口容止容儀欲靜止也毋歠醢者醢肉醬也醬宜醎客若歠之則是醬淡也客絮羹主人辭不能亨者亨煮也若客失禮而絮羹則主人宜有優賓之辭謝之云己家不能亨煮故羹味不調

適也客歠醢主人辭以窶若無禮也若客失禮而歠醢則主人亦致謝云主人作醢淡而無鹽故可歠也詩云終窶且貧毛云窶無禮也箋云君於已祿薄終不足以為禮也兩辭皆優饒於賓也濡肉齒決者濡濕也濕軟不可用手擘故用齒斷決而食之決猶斷也乾肉不齒決者乾肉脯屬也堅肕不可齒決斷之故須用手擘而食之鄭注腊人云大物解肆乾之謂之乾肉也毋嘬炙者炙灼曰炙炙肉濡若食炙先當以齒嚙而反置俎上不一舉而併食併食之曰嘬是貪食也注正義曰為其詳於味也者詳審也謂更詳審嫌淡也為其貪食甚也者不細齧之是一舉盡臠也特牲少牢嚌之加于俎者嚌至齒也特牲少牢饋食禮尸及祝佐食主人之徒得肉皆嚌之嚌之竟而加置于俎上也但此所嚌取彼嚌至齒反置于俎則同然前云無反魚肉此得反于俎者上文謂共人同器而食者故鄭云為其已歷口人所穢特牲少牢獨食故得反也

卒食客自前跪徹飯齊以授相者注謙也自從也齊醬屬也相者主人贊饌者公食大夫禮賓卒食北面取梁與醬以降也音義卒子恤反後更不音者同齏本又作齊將兮反相息亮反注同主人興辭於客然後客坐注不聽親徹疏正義曰卒食食已也自從也食坐在前南鄉從客食竟加于俎起從坐前北面當以坐而跪自徹已所食飯與齊飯齊食主故答主人初所親饋者也此是卑者侍食之客耳若敵者則否以授相者相者謂主人佐助進食者賓以所徹飯齊以授之主人興辭於客然後客坐者主人起辭不聽自徹則客亦止而坐也注正義曰齊醬屬也齊醬菹通名耳公食大夫禮賓卒食北面取梁與醬以降者引證自徹是卑客也大夫卑於公所爲客故食竟自取飯及醬以降下當知敵者

否

侍飲於長者酒進則起拜受於尊所注降席拜受敬也燕飲之禮鄉尊音義鄉音嚮長者辭少者反席而飲長者舉未釂少者不敢飲注不敢先尊者盡爵曰釂燕禮曰公卒爵而後飲也音義少式召反下皆同釂子妙反盡也先悉薦反又如字疏義正曰明侍尊長飲酒法也食竟宜飲酒故次之酒進則起者謂長者賜侍者酒進至侍者前於是侍者見酒至不敢即飲故起也拜受於尊所者尊所者以陳尊之處也侍者起而往尊處拜受酒謂陳尊之所貴賤不同若諸侯燕禮大射設尊在東楹之西自北嚮南陳之酌者在尊東西嚮以酌者之左爲上尊尊面有鼻鼻向君示君

尊有訊惠也若鄉飲酒及卿大夫燕則設尊陳於房戶之閒東西列尊尊面嚮南酌者嚮北以西爲上尊時主人在阼西嚮賓在戶西牖前南嚮使賓主得夾尊示不敢專惠也今云拜受於尊所者當是燕禮而燕禮不云拜受於尊所鄉飲酒亦無此語疑是文不具耳近尊嚮長者故往於尊所嚮長者而拜長者辭少者反席而飲若長者辭止少者之起長者既止故少者復反還其席而賜飲也長者擧未釂少者不敢飲者擧猶飲也釂盡也飲酒尊卑異爵故燕禮公執賜爵受賜爵者執散爵今少者雖反席而飲要須待長者盡爵後少者乃得飲也若長者飲未盡則少者不敢飲也注正義曰何胤云尊者主人也拜者在尊所對主人也降席下奠爵再拜稽首稱尊謂主人尊也崔靈恩云鄉大夫燕飲主人面亦嚮尊若鄉飲酒皆主人與賓夾尊也今案何崔並是解此拜受尊所若所嚮長者之證也公卒爵而後飲也者證長者未盡少者不敢飲也燕禮曰受賜爵者以爵

説席坐公卒爵然後飲鄭注云不敢先虛爵明此勸惠從尊者來也然此與燕禮及注合而與士相見及玉藻違案士相見禮云若君賜之爵則下席再拜稽首受爵升席祭卒爵而俟君卒爵然後授虛爵鄭云受爵者於尊所至於授爵坐授人耳必俟君卒爵者若欲其釂然也玉藻云君若賜之爵則越席再拜稽首受登席祭之飲卒爵而俟君卒爵然後授虛爵注云不敢先君盡爵案二文皆先君卒爵而此云後飲者此據燕飲正禮故引燕禮以證之玉藻及士相見禮謂私燕之禮故不同也

長者賜少者賤者不敢辭注不敢亢禮也賤者僮僕之屬音義亢苦浪反僮音同疏正義曰此明凡受賜禮也少謂幼稚賤謂僮僕之屬也若少者及賤者被尊長之賜則不敢辭謙宜即受也不敢亢禮也敵者亢而有辭少者賤者故不敢也

賜果於君前其有核者懷其核注嫌棄尊者物也木實曰果音義核户革反

御食於君君賜餘器之溉者不寫其餘皆寫注重汙辱君之器也溉謂陶梓之器不溉謂萑竹之器也寫者傳已器中乃食之也勸侑曰御音義溉古愛反重直勇反徐治龍反陶音桃反器也洗音選萑音丸葦疏正義曰御者非侍者但是勸也傳直專反侑音又侑君食也君賜餘者謂君食竟以食殘餘賜御者也器之溉者不寫者溉滌也寫謂倒傳之也若所賜食之器可滌溉者不畏汙則不須倒寫仍於器中食之食訖乃滌絜以還君也其餘皆寫者其餘謂不可滌溉之器也若不倒寫久則浸汙其器又

不可澡絜則壞尊者物也故皆倒寫之注正義曰澣謂陶梓之器者陶是瓦瓯之屬梓是杯杅之屬並可澣絜之者何胤云梓漆也不溉謂萑竹之器也者萑葦也是織萑爲之器竹是織竹爲之器並謂筐筥之屬並不可澡絜者鄭注司几筵職云萑如葦而細云勸侑曰御者何胤云勸侑謂卑者勸侑尊者之食也

餕餘不祭父不祭子夫不祭妻注食人之餘曰餕餕而不祭唯此類也食尊者之餘則祭盛之音義餕子閏反疏正義曰餕者食餘之名祭謂祭先也因前有賜餘故明食人之餘不祭者也凡食人之餘及日晚食饌之餘皆云餕故玉藻云日中而餕鄭云餕食朝之餘也今此明凡食餘悉祭若不祭者唯此下二條也父不祭子夫不祭妻者若父得子餘夫得妻餘不須祭者言其卑故也非此二條悉祭也父得有子餘者熊氏云謂年老致仕傳家

事於子孫子孫有賓客之事故父得餕其子餘夫餕其妻餘者謂宗婦與族人婦燕飲有餘夫得食之

御同於長者雖貳不辭注謂侍食於長者饌宜與之同也貳謂重殽膳也辭之爲長者嫌音義重直龍反疏正義曰御謂侍也同謂侍食而與長者同饌也貳謂重也侍者雖獲殽膳重而已不須辭其多也所以然者此饌本爲長者設耳若辭之則嫌當長者何胤云禮當盛饌宜辭以賤不能當之此侍食於長者盛饌不在己故鄭云貳謂重殽膳也辭之爲長者嫌也

偶坐不辭注盛饌不爲己音義偶五口反配也一曰副貳也坐才臥反又如字疏正義曰偶媲也或彼爲客設饌而召己往媲偶於客共食此饌本不爲己設故己不辭之也又一云偶二

也若唯獨有己主人設饌己當辭謝若與他人俱坐則己不假辭以主人意不必在己也故鄭云盛饌不爲己並會兩適也

羹之有菜者用梜其無菜者不用梜注梜猶箸也今人或謂箸爲梜提音義梜古協反沈又音甲字林作筴云箸也公洽反箸直慮反疏義曰有菜者爲鉶羹是也以其有菜交橫非梜不可無菜者謂大羹湆也直歠之而已其有肉調者犬羹兔羹之屬或當用匕也

爲天子削瓜者副之巾以絺注副析也既削又四析之乃橫斷之而巾覆焉音義爲于僞反下同削息略反瓜古華反副普逼反絺勑宜反

細葛析星歷反下同斷音短下同 疏 正義曰此爲人君削瓜禮也削刊也副析也絺細葛也謂先刊其皮而析爲四解又橫切之既破又橫解而細葛爲巾覆上而進之也

爲國君者華之巾以綌 注 華中裂之不四析也 音義 華胡瓜反綌去逆反麄葛

爲大夫累之 注 累倮也謂不巾覆也 音義 累力果反一音如字倮力果反沈胡瓦反

士疐之 注 不中裂橫斷去疐而已 音義 疐音帝去丘呂反

庶人齕之 注 不橫斷 音義 齕恨沒反徐胡切反 疏 正義曰爲國君者華之巾以綌者華謂半破也綌麄葛也諸侯禮降故破而不四析也亦橫斷之雖與天子俱無文推理亦橫斷而巾用麄葛覆而進之爾雅云瓜曰華之郭璞云食啖治擇之名爲大夫累之者累倮也不巾覆

也大夫降於諸侯直削而中裂横斷而已不巾覆而進之知對破而横斷之者鄭云士不中裂横斷去疐而已則知大夫猶中裂而横斷倮而已士疐之者疐謂脱華處士不半破但除疐而横斷亦不覆也下注庶人云不横斷則知士横斷也故鄭云士不中裂横斷去疐而已庶人齕之者庶人府史之屬也齕齧也既注云不横斷故知去疐而齧之也然此削瓜等級不同非謂平常之日當是公庭大會之時也

父母有疾冠者不櫛行不翔注憂不爲容也音義冠如字徐古亂反爲如字徐于僞反言不惰注憂不在私好惰不正之言音義惰徒禾反一音徒臥反好呼報反琴瑟不御注憂不在樂食肉不至變味飲酒不至變貌注憂不在味笑不至矧怒不至詈注

憂在心難變也菡本曰矧大笑則見音義矧本又作哂失忍反又詩忍反詈力智反罵詈則見賢遍反疾止復故注自若常也有憂者側席而坐注側猶特也憂不在接人不布他面席有喪者專席而坐注降居處也專猶單也疏正義曰此已下明親疾人子之禮及除喪後之儀各隨文解之言不惰者惰訛不正之言食肉不至變味者猶許食肉但不許多耳變味者少食則味不變多食則口味變也有憂者側席而坐者憂亦謂親有病也側猶獨也獨席謂獨坐不舒他面席也明憂不在接人故也平常則舒他面席也有喪者專席而坐者專猶單也吉時貴賤有重席之禮若父母始喪寢苫無席卒哭後乃有芐翦不納自齊衰以下始喪而有席並不重降居處也注正義曰憂不在私好者好謂華好言語

戲劇華飾文辭故云不在私好側猶特也者案聘禮云公禮賓公側受醴是側猶特也

水潦降不獻魚鼈注不饒多也音義潦音老雨水謂之潦獻鳥者佛其首注爲其喙害人也佛戾也蓋爲小竹籠以冒之音義拂本又作佛扶弗反下同爲于僞反下爲其同喙吁廢反又陟遘反又知冑反又竹角反戾力計反籠力東反冒莫報反畜鳥者則勿佛也注畜養也養則馴音義畜許六反徐沉又反馴似遵反押也徐食倫反沉養純反獻車馬者執策綏獻甲者執冑獻杖者執末獻民虜者操右袂獻粟者執右契獻米者操量鼓獻孰食者操醬齊獻田宅者操書致注凡操

執者謂手所舉以告者也設其大者舉其小者便也甲鎧也胄兜鍪也民虜軍所獲也操其右袂制之契券要也右為尊量鼓量器名音義綏音雖執以登車者胄直又反操七刀反持也下及注皆同契苦計反量音亮又音良斗斛鼓隱義云樂浪人呼容十二石者為鼓齊本又作齏同子兮反便婢面反鎧苦愛反兜丁侯反鍪莫侯反券字又作劵音勸凡遺人弓者張弓尚筋弛弓尚角注弓有往來體皆欲令其下曲隤然順也遺人無時已定體則張之未定體則弛之音義遺于季反與也注同弛本又作施同式是反謂不張也注同隤本又作頹徒回反順貌右手執簫左手承弣注簫

弭頭也謂之簫簫邪也弣把中音義弣音撫徐音甫下同弭亡婢反弓末也邪似嗟反把音霸手執處也尊卑垂帨注帨佩巾也磬折則佩垂授受之儀尊卑一音義帨徐始銳反磬徐苦定反折徐時列反又之列反沈云舊音逝若主人拜注拜受也則客還辟辟拜注辟拜謙不敢當音義辟上辟扶亦反下辟音避注同主人自受由客之左接下承弣注由從也從客之左右客尊之接下接客手下也承弣卻手則簫覆手與音義覆芳服反與音餘鄉與客並然後受注於堂上則俱南面禮敵者並授進鉤者左首注左首尊也進

戈者前其鐏後其刃進矛戟者前其鐓注後刃敬也三兵鐏鐓雖在下猶爲首銳底曰鐏取其鐏也平底曰鐓取其鐓也音義鐏在困反舊子困反注同一讀注音作管反矛本又作鉾音謀兵器鐓本又作鐓徒對反注同一讀注丁亂反疏正義曰此一節明獻遺人物及授受之儀今各隨文解之水潦降不獻魚鼈者案定四年左傳云水潦方降今謂水潦降者天降下水潦魚鼈難得故注云不饒多也盧植庾蔚之等並以爲然或解鄭云不饒多者以爲水潦降下魚鼈豈足不饒益其多獻鳥者佛其首者王云佛謂取首戾轉之恐其喙害人也鄭云佛戾也蓋爲小竹籠以冒之案王鄭義同而加籠籠之爲其喙害人也畜鳥者則勿佛也者畜養也養則馴也馴善也鳥經人養則不喙害人故獻之不用籠冒及戾之獻車馬者執策綏者策是馬杖

綏是上車之繩車馬不上於堂不可投進尊者之前但執策綏易呈呈之則如有車馬獻甲者執冑者甲鎧也謂鎧爲甲者言如龜鼈之有甲也冑兜鍪也鎧大兜鍪小小者易舉執以呈之耳獻杖者執末者末拄地頭也拄地不淨不可觸人故執以自觸持淨頭授與人獻民虜者操右袂者民虜謂征伐所獲役民以爲外虜故云民虜也右袂者右邊袂也獻之以左手操於囚之右邊袂右邊有力故此用右手以防其異心凡言執操互言耳獻粟者執右契者粟粱稻之屬也契謂兩書一札同而別之鄭注此云契券要也右爲尊也以先書爲尊故也獻米者操量鼓者米六米之等量是知斗斛之數鼓是量器名也隱義云東海樂浪人呼容十二斛者爲鼓以量米故云量鼓獻米者執器以呈之米云量則粟亦量粟云契則米亦書但米可即食爲急故言量粟可久儲爲緩故云書書比量爲緩也獻熟食者操醬齊者熟食葱渿之屬醬齊爲食之主執主來則食可知若見芥醬

以知獻魚膾之屬也獻田宅者操書致者書致謂圖書於板丈尺委曲書之而致之於尊者也以上諸物可動故不云致而田宅著土故板圖書畫以致之故言書又言致也然古者田宅悉爲官所賦本不屬民今得此田宅獻者是或有重勳爲君王所賜可爲己有故得有獻凡遺人弓者此謂敵體故稱遺者也張弓尚筋者弓之爲體以木爲身以角爲面筋在外面張之時曲來嚮内故遺人之時使筋在上弓身曲嚮其下其弛弓之時反張嚮外筋在曲内角在曲外今遺人之時角嚮其上弓形亦曲嚮下故鄭注皆欲令其下曲隤然順也右手執簫者簫弓頭頭稍剡差邪似簫故謂爲簫也謂弓頭爲鞘鞘簫之言亦相似也然執簫謂捉下頭容覆右手執弓下頭也左手承弣者弣謂弓把也授在地地道貴右主人推容居右客覆右手執弓下頭又郤下左手以承弓把把當中央而高兩頭稍下以授主人主人在左所以知是執於弓下頭者下頭拄地不淨不可與人故自

執之而以上頭授人所以為敬也尊卑垂帨若尊卑謂賓主俱是大夫則為尊若俱是士則為卑帨佩巾也若主人拜者主人將受應當賓前而拜受所遺也則客還辟辟拜者還辟猶逡巡也客謙不欲當主人之拜已故少逡巡還延辟之也不云客答拜者執弓不得拜也何胤云執弓者迴還見主人拜而辟之也主人自受由客之左者由從也主人既敵故自受也拜客既竟從客左而受之授下承弣者主人既還在客左與客並以郤左手授客左手之下而承弣又覆右手捉弓下頭鄉與客並然後受者前漫云由左恐人或相對而左右也令明與拜客竟則還前立處與客俱鄉南而立乃後受弓故云鄉與客並然後受也進劒者左首者進亦謂遺也言進授與人時也首劒拊環也少儀曰擇劒首鄭云擇弄也推尋劒刃利不容可弄正是劒環也又云刀郤刃授穎鄭云穎鐶也案少儀而言首則鐶也不以刃授人敬也春秋魯定公十年叔孫之圉人欲殺公若僞不解體

而授劒末柱云以劒鋒末授之案解鋒爲末則鐔是首也然劒有匣又有衣也故少儀云劒則啓櫝蓋襲之加夫襓是也鄭云左首尊者客在右主人在左左首首爲尊以尊處與主人也假令對授則亦左首首尊左亦尊爲宜也進戈者前其鐏後其刃者戈鉤孑戟也如戟而橫安刃但頭不嚮上爲鉤也直刃長八寸橫刃長六寸刃下接柄處長四寸並廣二寸用以鉤害人也刃當頭而利者也利故不持嚮人也鐏在尾而鈍鈍嚮人爲敬所以前鐏後刃也進矛戟者前其鐓者矛如鋋而三廉也戟今之戟也古作戟兩邊皆安橫刃長六寸中刃長七寸半橫刃下接柄處又長四寸半並廣寸半鐓爲矛戟柄尾平底如鐓柄下也以平嚮人敬也亦應並授不云左右而云前後者互文也若相對則前後也若並授則左右也注正義曰巳定體則張之未定體則弛之者案槀人云春獻素秋獻成注云矢箙春作秋成矢箙既獻素明知弓亦獻素素形朴也故士喪禮注云形法定

爲素又弓人云秋合三材冬定體則合三材之時可以獻人故此注云未定體則弛之是也右客尊之首客在右故云右客也是尊客故使客在右也云接下接客手下也者客卻左手承弣令主人卻左手客接左手之下而取弓必知其客主俱卻左手承弣右手覆簫者若主人用右手承弣便是主人倒執弓故知然也云承弣卻手則簫覆手與者簫謂弓下頭也客以弓上頭授與主人主人以左手卻之接客下手故又覆右手接捉弓下頭也是客主授受皆卻左手承弣覆右手執簫也於堂上則俱南面者解鄉與客並也言於堂上俱南面是嚮明故也若不於堂上則未必南面堂隨時便而俱嚮明云禮敵者並授者若不敵則不並授此又證遺人是敵者也然敵者並授案聘禮賓問主國之卿卿北面受幣聘賓南面授幣卿與聘賓是敵不並授者以聘賓銜聘君之命問卿故卿北面受之敬聘君之命也

進几杖者拂之注尊者所馮依拂去塵敬音義拂如字馮皮冰反去起呂反 效馬效羊者右牽之注用右手便效猶呈見音義效胡敎反下同便婢面反見賢遍反 效犬者左牽之注犬齛齧人右手當禁備之音義齛本亦作噬常世反 執禽者左首注左首尊飾羔鴈者以繢注繢畫也諸侯大夫以布天子大夫以畫音義繢胡對反 受珠玉者以掬注慎也掬手中音義掬九六反兩手曰掬 受弓劒者以袂注敬也 飲玉爵者弗揮注爲其寶而脆音義揮音輝何云振去餘酒曰揮脆七歲反 凡以弓劒苞苴簞笥問人者

注問猶遺也苞苴裹魚肉或以葦或以茅簞笥盛飯食者圜曰簞方曰笥音義苞苴子餘反苞裹也苴藉也簞音單笥思嗣反字林先自反沈息里反簞笥竹器也裹音果葦韋鬼反盛音成圜音員操以受命如使之容注謂使者音義使色吏反注及下使者使也並同疏正義曰此一節皆謂相獻遺及呈見之儀各依文解之進几杖者拂之者謂拂去塵埃爲當馮執故也前云獻杖執末與此互文也此兼言几者几雖無首末亦拂之故云進几者以彎外授人亦得順也效馬效羊者右牽之者效呈見也此亦是遺人而言效亦互文也馬羊多力人右手亦有力故用右手牽掣之也效犬者左牽之者犬好齧齧人故左牽之而右手防禦也案少儀云獻犬則右牽之者彼是田犬畜犬不齧人不須防令此是充食之犬故防禦之也然通而言之狗犬通名

若分而言之則大者爲犬小者爲狗故月令皆爲犬而周禮有犬人職無狗人職也故爾雅云未成毫狗是也但燕禮亨狗或是小者或通語耳執禽者左首者禽鳥也左陽也首亦陽也左首謂橫捧之也凡鳥皆然若並授則主人在左故客以鳥首授之也不牽故執之也飾羔鴈者以繢者飾覆也羔羊也繢畫也畫布爲雲氣以覆羔鴈爲飾以相見也士相見禮云下大夫以鴈上大夫以羔飾之以布並不言繢此言繢者鄭云彼是諸侯之卿大夫卑但用布此天子之卿大夫尊故畫之也受珠玉者以掬者掬謂手中也珠玉寶重宜愼若受之閑匣而出置在手中不用袂承之恐隕落也受弓劍者以袂者不露手取之故用衣袂承接之以爲敬也飲玉爵若弗揮者玉爵玉杯也揮振去餘也春秋左氏傳云奉匜沃盥既而揮之揮之是振去餘也凡以弓劍苞苴簞笥問人者凡謂凡此數事皆同然苞者以草苞裹魚肉之屬也故尚書云厥苞橘柚是其類也苴者亦以草藉

器而財物也簞圓笥方俱是竹器亦以葦爲之問人者問謂因問有物遺之也問者或自有事問人或謂聞彼有事而問之問之悉有物表其意故自弓劒以下皆是也操以受命如使之容者言使者操持此上諸物以進受尊者之命如臣爲君聘使受君命先留其威儀進退令如其至所使之國時之儀容故云如使之容也注正義曰苞裹魚肉者詩云野有死麕白茅苞之內則云炮取豚編萑以苴之既夕禮云葦苞長三尺是其裹魚肉用茅用葦也

禮記注疏卷二

禮記注疏卷二考證

將適舍求毋固注周禮土訓辨地物原其生以詔地求句其類句○臣召南按周禮本文至地求絶句其類二字鄭所增加以概其餘也孔疏自明

凡與客入者每門讓於客疏其侯伯立當前疾胡下地○臣召南按大行人本文祗云立當前疾注云前疾謂駟馬車轅前胡下垂拄地者則此文胡下地之上應有注字與下文同

則主人請入爲席注疏及廟門公揖入于中庭是也○

臣召南按聘禮本文云及廟門公揖入立于中庭此

文誤脫立字

姑姊妹女子子已嫁而反疏女子子者謂巳嫁女子子

是巳之女○顧炎武曰女子子謂巳所生之子也若

兄弟之子言女子者别於男子也猶左氏言女公子

又曰古人謂其女亦曰子詩曰齊侯之子論語曰以

其子妻之是也此章言男女之别故加女子於子之

上以明之下乃專言兄弟者兄弟至親於姊妹猶勿

與同器席況於姑乎況於女子子乎喪服小記言女

子子在室爲父母杖然則女子子爲已所生之子明

矣胡氏謂重言子字衍文黄氏以爲女子之子皆非

也

酒漿處內注疏牛俎在西云云○臣召南按自此句以

下皆孔氏以已意約公食大夫禮而爲之次第者也

殽之序徧祭之注疏贊者辯取之一以授賓○按一當

作壹

三飯主人延客食胾然後辨殽注疏案特牲少牢云云

○臣召南按特牲饋食初舉肺脊以授尸尸三飯告飽注曰禮一成也佐食舉幹尸又三飯注曰禮再成也舉骼尸又三飯注曰禮三成也舉肩注曰不復飯者三三士之禮大成也舉先正脊後肩自上而卻下綍而前始終之次也此應云初食脊次食幹次食骼後食肩

長者舉未釂少者不敢飲注疏此據燕飲正禮故引燕禮以證之云云○臣召南按士相見賈疏曰曲禮云云是大燕飲禮故鄭注引燕禮曰公執爵而後飲也

父不祭子夫不祭妻注餕而不祭唯此類也云云○顧炎武曰父於子夫於妻以尊臨卑則死者之神亦必不安故其當祭則有代之者矣此别是一條說者乃蒙上餕餘不祭之文而爲之解非也又曰此謂平日四時之祭若在喪則祥禫之祭未嘗不行也臣召南

按顔說是

禮記注疏卷二考證

謹案第七頁後二行疏故云以上刋本監本毛本
上訛下據宋本改
第十頁後二行疏以袂拘而退諸本袂訛校據宋
本改
第十四頁前七行音義爐才信反刋本反訛及今
改
第十六頁前四行注撰猶持也刋本撰訛操今改
第十七頁前八行疏此以下亦是侍君子之法刋

本以訛巳今改

後三行疏倨慢也刋本倨訛侶今改

第二十一頁後八行疏但卜吉則取之刋本卜訛

小今改

第二十五頁後五行酒漿處右諸本右訛內據宋

本改

第二十九頁前一行注故公食大夫諸本故訛放

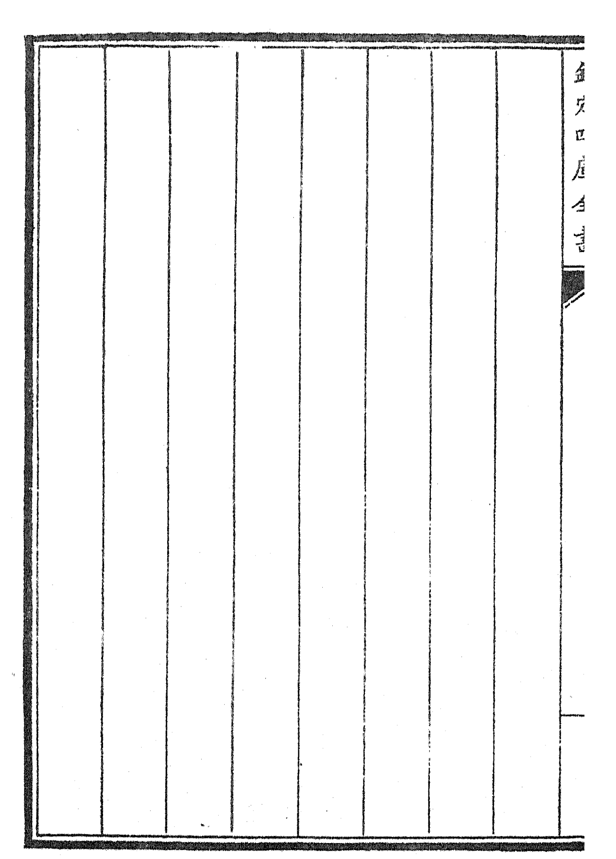
據宋本改

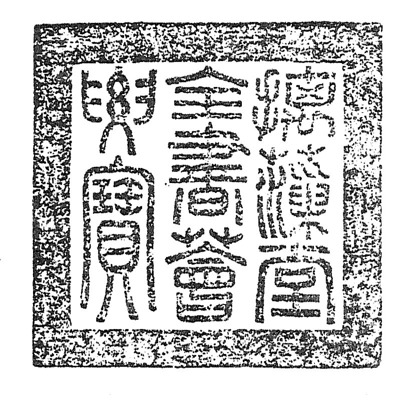
第三十五頁後八行疏非此二條悉條也刋本此

訛北今改

第三十七頁前七行疏故破而不四析也刋本析

訛忻今改

覆校官編修臣項家達
校對官編修臣朱依魯
謄録監生臣觀音保

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷三

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷三

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔頴達疏

曲禮上

凡為君使者已受命君言不宿於家注急君使也言謂有故所問也聘禮曰若有言則以束帛如饗禮音義為于偽反下注為哀樂為其廢喪事並同君言至則主人出拜君言之辱使者歸則必拜送于門外注敬君命也此謂國君問事於其

臣若使人於君所則必朝服而命之使者反則必下堂而受命注此臣有所告請於其君音義朝直遥反疏正義曰此一節論相聘問及君臣使人相告之事令各依文解之受命謂受得君命為聘使也君言謂受君言宜急去不得停留宿於家也故聘禮既受命遂行舍於郊是也君言至則主人出拜君言之辱者此謂君使人問其臣臣對使禮也出出門也君使初至則主人出門拜迎君命也辱者言屈辱尊者之命來也使者歸則必拜送于門外者君之使去而又出拜送門外也去既送出門則知初至迎亦出門也此謂國君問事於其臣也若臣遣人往君所及問他人則送迎亦然若使人於君所則必朝服而命之者此謂臣有故而遣使告君法也亦有物以將之敬君故朝服命使也然命使者言朝服則君言至亦朝服受之互言也使者反則必下堂而受命者謂已使者

從君處反還至也　去不下送反而下迎者尊君命也不出門者已使畢於君使也亦當拜之不言從上可知也注正義曰急君使也者解君言也君之所言謂有事故所問也或問其臣或問他人鄭注聘禮云有故謂災患及時事相告也云聘禮曰若有言則以束帛如饗禮者又證有言必有物將之也此謂行饗禮畢而又有此言而又加束帛也鄭注彼云有言有所告請若有所問也記曰有故則束帛加書以將命春秋臧孫辰告糴於齊公子遂如楚乞師晉侯使韓穿來言汶陽之田是其類也

博聞強識而讓敦善行而不怠謂之君子注敦厚音義識如字又式異反行下孟反皇如字怠音代　君子不盡人之歡不竭人之忠以全交也注歡謂飲食忠謂衣服之物疏正義曰此明君子所行之

事也鄭云歡謂飲食忠謂衣服飲食是會樂之具承歡為易衣服比飲食為難必關忠誠籌度故名忠各有所以也明與人交者不宜事事悉受若使彼罄盡則交結之道不全若不竭盡交乃全也

禮曰君子抱孫不抱子此言孫可以為王父尸子不可以為父尸注以孫與祖昭穆同音義昭時招反為君尸者大夫士見之則下之君知所以為尸者則自下之注尊尸也下下車也國君或時幼少不能盡識羣臣有以告者乃下之音義少式召反尸必式注禮之乘必以几注尊者慎也音義乘繩證反下注二處乘車同齊者不樂不弔注為哀樂則失

正散其思也音義齊側皆反樂音洛下無容樂非樂所同思緣嗣反又如字 疏 正義曰此一節論立尸用人相尊敬之法各依文解之抱孫不抱子者此以明昭穆之例凡稱禮曰者皆舊禮語也為下事難明故引舊禮為證案此篇之首作記之人引舊禮而言曲禮曰此直言禮曰不言曲者從略可知也抱孫不抱子者謂祭祀之禮必須尸尸必以孫今子孫行並皆幼弱則必抱孫為尸不得抱子為尸所以然者作記之人既引其禮又自解云此言孫可以為王父尸子不可以為父尸故也曾子問云祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也是有抱孫之法也言無孫取於同姓可者謂無服內之孫取服外同姓也天子至士皆有尸特牲是士禮少牢是大夫禮並皆有尸又祭統云君執圭瓚祼尸是諸侯有尸也又守祧職云若將祭祀則各以其服授尸是天子有尸也天子以下宗廟之祭皆用同姓之嫡故祭統云祭之道

孫為王父尸所使為尸者於祭者為子行父北面而事之注云子行猶子列也祭祖則用孫列皆取於同姓之適孫也天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮也雖取孫列用卿大夫為之故既醉注云天子以卿鄭箋云諸侯入為天子卿大夫故云公尸天子既然明諸侯亦爾故大夫士亦用同姓嫡者曾子問云無孫取於同姓可也又鄭注特牲禮大夫士以孫之倫為尸是也言倫明非己孫皇侃用崔靈恩義以大夫用己孫為尸恐非也天子祭天地社稷山川四方百物及七祀之屬皆有尸也故鳧鷖並云公尸推此而言諸侯祭社稷境內山川及大夫有采地祭五祀皆有尸也外神之屬不問同姓異姓但卜吉則可為尸案曾子問祭成人必有尸則祭殤無尸若新喪虞祭之時男女各立尸故士虞禮云男男尸女女尸至祔祭之後止用男之一尸以其祔祭漸吉故也凡吉祭祇用一尸故祭統云設同几是也若祭勝國之社稷則士師為尸知者士師

職文用士師者畧之故異義公羊說祭天無尸左氏說晉祀夏郊以董伯為尸虞夏傳云舜入唐郊以丹朱為尸是祭天有尸也許慎引魯郊祀曰祝延帝尸從左氏之說也為君尸者大夫士見之則下之者此臣為君作尸者已被卜吉君許用者也下謂下車也古者致齊各於其家散齊亦猶出在路及至祭日之旦俱來入廟故羣臣得於路見君之尸皆下車而敬之君知所以為尸者則自下之者此亦謂散齊之時君若在路見尸亦自下車敬之不直云君見尸而云君知者言知則初有不知不知謂君年或幼少不能並識羣臣故於路或不識而臣告君君乃知之所以下也所以知是散齊者君致齊不復出行若祭日君先入廟後乃尸至也尸必式者廟門之外尸尊未伸不敢亢禮不可下車故式為敬以答君也式謂俯下頭也古者車箱長四尺四寸而三分前一後二横一木下去車牀三尺三寸謂之為式又於式上二尺二寸横一木謂之為較較去車牀凡五尺五

寸於時立乘若平常則馮較故詩云倚重較兮是也又若應為敬則落手隱下式而頭得俯俛故後云式視馬尾是也鄭注考工記云兵車之式高三尺三寸較兩輢上出式者也兵車自較而下凡五尺五寸然尸在廟中尊伸尚荅主人之拜今在路其尊猶屈君下而已式者以其在路尊未伸故未敢亢禮至於廟中禮伸則亢故荅之乘必以几者几案在式之上尊者有所敬事以手據之几上有冪君以羔皮以虎緣之也

居喪之禮毀瘠不形視聽不衰注為其廢喪事形謂骨見音義瘠在昔反瘦也見賢遍反　升降不由阼階出入不當門隧注常若親存隧道也音義阼才故反隧音遂　居喪之禮頭有創則沐身有瘍則浴有疾則飲酒食肉疾止復初不勝喪

乃比於不慈不孝注勝任也音義創初良反又初亮反瘍音恙本或作痒勝音升任而金反五十不致毁六十不毁七十唯衰麻在身飲酒食肉處於内注所以養衰老人五十始衰也音義衰七雷反

疏正義曰此一節明孝子居喪此先明居喪平常之法也毁瘠不形者毁瘠羸瘦也形骨露也骨為人形之主故謂骨為形也居喪乃許羸瘦不許骨露見也升降不由阼階者阼階主人之階也孝子事死如事生故在喪思慕猶若父在不忍從父阼階上下也若祔祭以後即得升阼階知者案士虞禮云卒哭以後稱哀子祔祭稱孝子祔祭如饋食之禮既同於吉則孝子得升阼階也然雜記云弔者入主人升堂西面下云既葬蒲席則升堂西面未葬也既言西面則是升自阼階此未葬得升阼階者敬異國之賓也不勝喪乃比於不慈不孝者

結所以沐浴酒肉之義也不勝喪謂疾不食酒肉創瘍不沐浴毁而滅性者也不留身繼世是不慈也滅性又是違親生時之意故云不孝不云同而云比者此滅性本心實非爲不孝故言比也五十不致毁者致極也五十始衰居喪乃許有毁而不得極羸瘦六十不毁者轉更衰甚都不許毁也魯襄公三十一年經書九月癸巳子野卒傳云毁也是也

生與来日死與往日注與猶數也生數来日謂成服杖以死明日數也死數往日謂殯斂以死日數也此士禮貶於大夫者大夫以上皆以来日數士喪禮曰死日而襲厥明而小斂又厥明大斂而殯則死三而更言三

日成服杖似異日矣喪大記曰士之喪二日而殯三日之朝主人杖二者相推其然明矣與或為予音義數所主反下皆同殯必刃反下同斂力驗反下同貶彼撿反字林方犯反疏正義曰此謂士禮生與來日者與數也謂生人成服杖數來日為三日死與往日者謂死者殯斂數死日為三日注正義曰貶猶屈也士卑屈故降不如大夫所以厭其殯日然士惟屈殯日不屈成服杖日者成服必在殯後故也云大夫以上皆以來日數者大夫尊則成服及殯皆不數死日也大夫云三日殯不數死日則天子諸侯亦悉不數死日也故鄭云大夫以上云士喪禮曰死日而襲者注引士喪禮者證殯與成服不同日以其未審故云似異日又引喪大記者更證明士殯與成服不同日故云二者相推其然明矣謂以士喪禮喪大記二者相推校然猶是也殯與成服是異日明

矣無所復疑言與或為予者謂諸本禮記有作予字者故云與或為予

知生者弔知死者傷知生而不知死弔而不傷知死而不知生傷而不弔注人恩各施於所知也弔傷皆謂致命辭也雜記曰諸侯使人弔辭曰寡君聞君之喪寡君使其如何不淑此施於生者傷辭未聞也說者有弔辭云皇天降災子遭罹之如何不淑此施於死者蓋本傷辭辭畢退皆哭音義傷如字下同舊式亮反疏正義曰此一節論弔傷之法若存之與亡並識則遣設弔辭傷辭無行若但識生而不識亡則唯遣設弔辭而無傷辭知死而不知生傷而不弔者

若但識亡唯施傷辭而無弔辭也然生弔死傷其文可
悉但記者丁寧言之故其文詳也注正義曰皆不自往
而遣使致己之命也雜記曰諸侯使人弔辭曰寡君聞
君之喪寡君使某如何不淑此施於生者也引雜記者
證諸侯有鄰國之喪不得自往遣使往弔致命弔辭之
法也然弔辭唯使者口傳之於主國孤而已云傷辭未
聞者經典散亡故未聞也說者有弔辭云皇天降災子
遭罹之如何不淑者既未聞傷辭有舊說者云有弔辭
如此也施於死者蓋本傷辭也鄭此云舊說疑其非弔
辭正是傷辭耳所以然者一則不與雜記弔辭同二則
既言皇天降災子遭罹之明是傷於亡者自身非關弔
于孝子也然弔辭乃使口致命若傷辭當書之於板使
者讀之而奠致殯前也知辭畢皆退而哭者案雜記行
弔之後致含襚賵畢乃臨若不致含襚賵則弔訖乃臨
也故鄭云弔
傷辭畢皆哭

弔喪弗能賻不問其所費問疾弗能遺不問其所欲見人弗能館不問其所舍賜人者不曰來取與人者不問其所欲注皆為傷恩也見人見行人館舍也與人不問其所欲己物或時非其所欲將不與也音義賻音附公羊傳曰錢財曰賻穀梁傳曰歸生者曰賻不問其所費芳味反一本作有所費下句放此遺于季反與也皆為于僞反下為其皆同

適墓不登壟注為其不敬壟冢也墓塋域音義壟力勇反塋音營

助葬必執紼注葬喪之大事紼引車索音義紼音弗引棺本

亦作引車索悉各反臨喪不笑注臨喪宜有哀色揖人必違其位注禮以變為敬望柩不歌入臨不翔注哀傷之無容樂音義柩求又反臨如字舊力鴆反當食不歎注食或以樂非歎所鄰有喪舂不相里有殯不巷歌注助哀也相謂送杵聲音義舂束容反相息亮反注同杵昌呂反適墓不歌注非樂所哭日不歌注哀未忘也送喪不由徑送葬不辟塗潦注所哀在此音義經經定反邪路也辟音避本亦作避下注同臨喪則必有哀色執紼不笑臨樂不歎介胄則有不可犯之色注貌與事宜相配介

甲也故君子戒慎不失色於人注色厲而内荏貌恭心狠非情者也音義荏而審反柔弱貌狠胡懇反國君撫式大夫下之大夫撫式士下之注撫猶據也據式小俛崇敬也乘車必正立音義俛音免禮不下庶人注為其遽於事且不能備物音義下遐嫁反又如字遽其庶反沈又其於反刑不上大夫注不與賢者犯法其犯法則在八議輕重不在刑書音義上時掌反與音預刑人不在君側注為怨恨為害也春秋傳曰近刑人則輕死之道疏正義曰此一節記人雜記吉凶舉動威儀之事各依文解之助葬必執紼者助

葬本非為客正是助事耳故宜必執紼也揖人必違其位者位謂已之位也於位而見前人已所宜敬者當離已位而嚮彼還揖禮以變為敬是以燕禮君降階爾卿大夫鄭注云爾近也揖而移近之明雖君臣皆須違位而揖也入臨不翔者謂入臨人之喪不得趨翔為容不翔故不歌歌則猶翔也當食不歎者吉食奏樂既樂故不宜歎也又若助喪事而食使充飢不令廢事亦不宜歎歎則不飽也哭日不歌者哭日謂弔人日也哭歌不可共日也送葬不辟塗潦者前文送喪此云送葬上下文勢皆據他人知者以上適墓不登壟入臨不翔及哭日不歌以文類之故知此等皆據他人也而本亦有云送喪不辟塗潦者義亦通也介冑則有不可犯之色者亦內外宜相稱也戎容暨暨若身被甲首冠冑則使形勢高岸有不可干犯之色以稱其服也故君子戒慎不失色於人者并結前義也故承上起下之辭上既言內外宜稱故君子接人凡所行用並使心色如一不得色

違於心故云不失色於人也國君撫式大夫下之者撫謂手據之謂君臣俱行君式宗廟則臣宜下車此獨云大夫則士可知也大夫撫式士下之者士為大夫之臣亦如大夫於君也禮不下庶人者謂庶人貧無物為禮又分地是務不服燕飲故此禮不下與庶人行也白虎通云禮為有知制刑為無知設禮謂酬酢之禮不及庶人勉民使至於士也故士相見禮云庶人見於君不為容進退走是也張逸云非是都不行禮也但以其遽務不能備之故不著於經文三百威儀三千耳其有事則假士禮行之刑不上大夫者制五刑三千之科條不設大夫犯罪之目也所以然者大夫必用有德若逆設其刑則是君不知賢也張逸云謂所犯之罪不在夏三千周二千五百之科不使賢者犯法也非謂都不刑其身也其有罪則以八議議其輕重耳刑人不在君側者被刑殘者不得令近君為其怨恨也白虎通云古者刑殘之人公家不畜大夫不養士遇之路不與語放諸墝埆

不毛之地與禽獸為伍注正義曰葬喪之大事解所以必執紼之義云紼引車索者繩屬棺曰紼屬車曰引引紼亦通名故鄭云紼引車索也食或以樂非歎所者人君者食則有樂賤者則無故云或也哀未忘也者論語云子於是日哭則不歌而鄭此云哀未忘也則弔日之朝亦得歌樂但弔以還其日晚不歌耳亦得會是日哭則不歌是先哭後乃不歌也色厲而内荏貌恭心狠非情者也者此舉失色之事也小人顔色嚴厲而心内荏弱為佞又外乃象恭而心實敖狠此並情不副色也故論語云色厲而内荏譬諸小人其猶穿窬之盜也與又云巧言令色足恭書云象恭滔天撫猶據也者證所式義也乘車駟馬之車也既並立乘故為敬時則俯俛據式不與賢者犯法者與猶許也不許賢者犯法若許之則非進賢之道也大夫無刑科而周禮有犯罪致赦故者鄭恐人疑故出其事雖不制刑書不與賢者犯法其犯法則在八議輕重不在刑書議有八條事在周禮一

曰議親之辟謂是王宗室有罪也二曰議故之辟謂與王故舊也三曰議賢之辟謂有德行者也四曰議能之辟謂有道藝者也五曰議功之辟謂有大勲立功者也六曰議貴之辟謂貴者犯罪即大夫以上也鄭司農云若今之吏墨綬有罪先請者案漢時墨綬者是貴人也七曰議勤之辟謂憔悴憂國也八曰議賓之辟謂所不臣者三恪二代之後也異義禮戴說刑不上大夫古周禮說士尸肆諸市大夫尸肆諸朝是大夫有刑許慎謹案易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶無刑不上大夫之事從周禮之說鄭康成駮之云凡有爵者與王同族大夫以上適甸師氏令人不見是以云刑不上大夫如鄭之言則於戴禮及周禮二說俱合但大夫罪未定之前則皆在八議此經注是也若罪已定將刑殺則適甸師氏是也凡王朝大夫以上及王之同姓皆刑之於甸師氏故掌戮云凡有爵者及王之同族有罪則死刑焉是也若王之庶姓之士及諸侯大夫則戮於朝故襄二十二

年楚殺令尹子南尸諸朝是大夫於朝也列國大夫入天子之國曰某士明天子之士亦在朝也諸侯大夫既在朝則諸侯之士在市故檀弓云君之臣不免於罪則將肆諸市朝鄭云大夫於朝士於市是也春秋傳曰近刑人則輕死之道者此引公羊傳證刑人在君側之失者也春秋魯襄公二十九年閽弑吳子餘祭公羊云閽者何刑人也君子不近刑人近刑人則輕死之道也又左傳云吳伐越獲俘焉以為閽使守舟吳子餘祭觀舟閽以刀弑之

兵車不式注尚威武不崇敬武車綏旌注盡飾也綏謂垂舒之也武車亦兵車音義綏耳隹反德車結旌注不盡飾也結謂收斂之也德車乘車疏正義曰此一節明德車兵車旌旗之異兵車革

路也兵車尚武猛宜無推讓故不為式敬也武車綏旌者武車亦革路也取其建戈刀即云兵車取其威猛即云武車也綏謂埀舒散之也旌謂車上旗旛也尚威武故舒散旗旛埀綏然何胤云埀放旌旗之旒以見其美也德車結旌者德車謂玉路金路象路木路四路不用兵故曰德車德美在内不尚赫奕故結纏其旒著於竿也何胤云以德為美故畧於飾此坐乘之車也鄭前云乘車必正立此云是乘車則非坐乘也

史載筆士載言注謂從於會同各持其職以待事也筆謂書具之屬言謂會同盟要之辭

前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅注載謂舉於旌首以警衆也

禮君行師從卿行旅從前驅舉此則士衆知所有所舉各以其類象青青雀水鳥鳶鳶鳴則將風鴻取飛有行列也士師謂兵衆虎取其有威勇也貔貅亦摯獸也書曰如虎如貔士或爲仕音義戴音戴本亦作戴下及注同埃烏来反鳶悅專反鳴也騎其寄反摯音至貔婢支反徐扶夷反孔安國云貔執夷虎屬皆猛健貅本亦作貅許求反又虛糾反貔貅摯獸警音景從才用反下同行戶剛反行前朱鳥而後玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒注以此四獸爲軍陳象天也急猶堅也繕讀曰勁又畫招搖星於旌旗上以起居堅勁

軍之威怒象天帝也招搖星在北斗杓端主指者音義招搖並如字北斗第七星繕依注音勁吉政反陳直覲反杓數招反徐必遙反進退有度注度謂伐與步數左右有局各司其局注局部分也音義分扶問反疏正義曰此一節明君以軍行之禮各隨文解之史謂國史書錄王事者王若舉動史必書之王若行往則史載書具而從之也不言簡牘而云筆者筆是書之主則餘載可知爾雅云不律謂之筆郭云書筆名四方之異言也士載言者士謂司盟之士言謂盟會之辭舊事也崔靈恩云必載盟會之辭者或尋舊盟或用舊會之禮應須知之故載自隨也前有水則載青旌者王行宜警衛害惡必先知之故備設軍陳行止之法也軍陳卒伍行則並銜枚無諠聲若有非常不能傳道且人衆廣遠難可周徧故前有變異則舉類示之故宣十二

年左傳云前茅慮無是也青旌者青雀旌謂旌旗軍行若前値水則畫爲青雀旌旗幡上舉示之所以然者青雀是水鳥軍士望見則咸知前必値水而各防也前有塵埃則載鳴鳶者鳶今時鴟也鴟鳴則風生風生則塵埃起前有塵埃起則畫鴟於旌首而載之衆見咸知以爲備也不直言鳶而云鳴者鳶不鳴則風不生故畫作開口如鳴時也不言旌從可知也前有車騎則載飛鴻者車騎彼人之車騎也鴻鴻鴈也鴈飛有行列與車騎相似若軍前忽遥見彼人有多車騎則畫鴻於旌首而載之使衆見而爲防也然古人不騎馬故經但記正典無言騎者今言騎者當是周末時禮前有士師則載虎皮者士師兵衆也虎是威猛亦兵衆之象若見前有兵衆則舉虎皮於竿首使兵衆見以爲防也前有摯獸則載貔貅者摯獸猛而能擊謂虎狼之屬也貔貅是一獸亦有威猛也若前有猛獸則舉此貔貅使衆知爲備也但不知爲載其皮爲畫其形耳通有二家一云與虎皮

並畫作皮於旌也一云並載其皮行前朱鳥而後玄武左青龍而右白虎者前明軍行違直之禮也此明軍行象天文而作陳法也前南後北左東右西朱鳥玄武青龍白虎四方宿名也軍前宜捷故用雀軍後須殿捍故用玄武玄武龜也龜有甲能禦侮用也左為陽陽能發生象其龍變生也右為陰陰沈能殺虎沈殺也軍之左右生殺變應威猛如龍虎也何胤云如鳥之翔如蛇之毒龍騰虎奮無能敵此四物鄭注四獸為軍陳則是軍陳之法也但不知何以為之耳今之軍行畫此四獸於旌旗以標左右前後之軍陳招搖在上者招搖北斗七星也北斗居四方宿之中以斗末從十二月建而指之則四方宿不差今軍行法之亦作此北斗星在軍中舉之於上以指正四方使四方之陳不差故云招搖在上也然並作七星而獨云招搖者舉指者為主餘從可知也急繕其怒者擲明軍陳之法此舉士卒之用也急堅也繕勁利也其怒士卒之怒也軍行既張四宿於四方

標招搖於中上象天之行故軍旅士卒起居舉動堅勁奮勇如天帝之威怒也然若類前而論四宿之陳畫旌為勝且鄭云又畫招搖於旌上則知四物是畫故呈約言云又畫也崔靈恩云此謂軍行所置旌旗於四方以法天此旌之旒數皆放其星龍旗則九旒雀則七旒虎則六旒龜蛇則四旒皆放星數以法天也皆畫招搖於此四旗之上案崔並畫四旗皆為北斗星於義不安何者天唯一斗以指四方何用四斗乎左右有局者局部分也軍之在左右各有部分不相濫也各司其局者軍行須監領故主帥部分各有所司部分也爾雅云局分也鄭云謂分部也注正義曰載謂舉於旌首以警衆也文並為載而鄭今云舉於旌首是明諸物並在旌旗首也云禮君行師從卿行旅從者此是定四年祝佗之辭此嘉好之事若為其出軍征伐則隨軍多少與此不同云書曰如虎如貔者此尚書牧誓引證虎貔同是猛獸也此武王伐紂時於牧野作誓誡士卒為戰之辭也今

士衆皆如虎貔然也鄭注尚書云其威當如獸之將攫搏也貔一名曰豹虎類也爾雅云貔白狐也以此四獸為軍陳者此朱雀是禽而總言獸者通言耳言為軍陳者則四獸各有軍陳之法故昭二十一年宋人與華亥戰云鄭翩願為鸛其御願為鵝又兵書云善用兵者似率然率然者常山蛇擊其首則尾至擊其尾則首至擊其中則首尾俱至是其各有陳法也知招搖在北斗杓端者春秋運斗樞云北斗七星第一天樞第二旋第三機第四權第五衡第六開陽第七搖光第一至第四為魁第五至第七為標案此搖光則招搖也在下云端者明魁以上為首標則以下為端也度謂伐與步數者牧誓武王誓衆云今日之事不愆於六步七步乃止齊焉四伐五伐乃止齊焉一擊一刺為一伐鄭注尚書云伐謂擊刺也始前就敵六步七步當止齊正行列及兵相接少者四伐多者五伐又當止齊正行列也

父之讎弗與共戴天注父者子之天殺己之天與共戴天非孝子也行求殺之乃止音義讎常由反兄弟之讎不反兵注恒執殺之備交遊之讎不同國注讎不吾辟則殺之交遊或爲朋友疏正義曰此一節論親疏復讎之法今各依文解之父之讎弗與共戴天者父是子之天彼殺己父是殺己之天故必報殺之不可與共處於天下也天在上故曰戴又檀弓云父母之仇寢苫枕干不仕弗與共天下也遇諸市朝不反兵而鬬並是不共天下矣而調人云父之讎辟諸海外則得與共戴天此不共戴天者謂孝子之心不許共讎人戴天必殺之乃止調人謂逢遇赦宥王法辟諸海外孝子雖欲往殺力所不能故鄭荅趙商云讎者在九夷之東八蠻之南六戎之西五狄之北雖有至孝之心能往

討之乎是也兄弟之讎不反兵者兄弟謂親兄弟也有兄弟之讎乃得仕而報之不反兵者謂帶兵自隨也若行逢讎身不帶兵方反家取之比來則讎已逃辟終不可得故恒帶兵見即殺之也檀弓云父母之讎不反兵兄弟之讎仕弗與共國而此云兄弟不反兵者父母不反兵於普天之下也兄弟不共國謂不同中國也而亦不反兵者父母仇讎則不仕不辟市朝兄弟仇讎則猶仕而辟市朝也而亦同不反兵則同體重之也而調人云兄弟之讎辟諸千里之外二文不同者調人亦謂會遇恩赦之法辟諸千里之外檀弓又云銜君命而使雖遇之不鬬雖同不反兵與父母讎異也交遊之讎不同國者交遊朋友也為朋友亦報仇也故前云父母存不許友以死則知父母沒得為朋友報也此云不同國者謂不共五等一國之中也而調人云從父母兄弟之讎不同國與此同又調人云主友之讎視從父兄弟是主友亦同此與調人皆謂會赦故不同國雖不同國國外

百里二百里則可其兄弟仕不與共國者必須相去千里之外故調人云兄弟之讎辟諸千里之外是也但從父兄弟及交遊主友報讎之時不自爲首故檀弓云從父兄弟之仇不爲魁主人能則執兵而陪其後也其君之讎調人云視父師長之讎視兄弟則姑姊妹伯叔皆視兄弟異義公羊說復百世之讎古周禮說復讎之義不過五世許愼謹案魯桓公爲齊襄公所殺其子莊公與齊桓公會春秋不譏又定公是魯桓公九世孫孔子相定公與齊會於夾谷是不復百世之讎也從周禮說鄭康成不駁即與許愼同凡君非理殺臣公羊說子可復讎故子胥伐楚春秋賢之左氏說君命天也是不可復讎鄭駮異義稱子思云今之君子退人若將隊諸淵無爲戎首不亦善乎子胥父兄之誅隊淵不足喻伐楚使吳首兵合於子思之言也是鄭善子胥同公羊之義也

四郊多壘此卿大夫之辱也注辱其謀人之國不能安也壘軍壁也數見侵伐則多壘音義壘徐力軌反又力水反辟本又作壁布狄反數色角反地廣大荒而不治此亦士之辱也注辱其親民不能安荒穢也疏正義曰此明食祿所宜任其事也四郊者王城四面並有郊近郊五十里遠郊百里諸侯亦各有四面之郊里數隨地廣狹故云四郊也壘軍壁也言卿大夫尊高任當軍帥若有戚德則無敢見侵若尸祿素餐則寇戎充斥數戰郊坰故多軍壘罪各有所歸故為卿大夫之恥辱也地廣大荒而不治此亦士之辱也者地采地也荒廢穢也士邑宰也士為君邑宰必宜地民相得若使土地廣大而荒廢民散而流移亦邑宰之恥辱也而云亦者今謂非但大夫之辱亦是士之辱言四郊多壘獨為大夫之辱士

則職卑位下為君邑宰勸課耕種故地荒為士之辱也

臨祭不惰注為無神也音義為于偽反下為不為其為有皆同 祭服敝則焚之祭器敝則埋之龜筴敝則埋之牲死則埋之注此皆不欲人褻之也焚之必已不用埋之不知鬼神之所為音義埋徐武乖反褻息列反慢也 凡祭於公者必自徹其俎注臣不敢煩君使也大夫以下或使人歸之祭於公助祭於君也音義使色吏反 疏正義曰此一節明接神及歸俎之禮臨祭不惰者祭如在故臨祭須敬不得怠慢故鄭注云為無神也鬼神享德祭若怠惰則神不歆是無神也疏謂其不敬亦是無神之心也注

正義曰此皆不欲人褻之也者若不焚埋人或用之為褻慢鬼神之物所以焚之埋之異者服是身著之物故焚之牲器之類並為鬼神之用雖敗不知鬼神用與不用故埋之猶在焚之則消故焚埋異也臣不敢煩君使也者此謂士助君祭也若大夫以上則君使人歸之於俎而禮本云大夫以下或使人歸之是鄭因君以明臣言大夫以下自祭其廟則使人歸賓俎故曾子問云攝主不歸俎明正主則歸也

卒哭乃諱注敬鬼神之名也諱辟也生者不相辟名衛侯名惡大夫有名惡君臣同名春秋不非音義辟音避下皆同

禮不諱嫌名二名不偏諱注為其難辟也嫌名謂音聲相近若禹與雨邱與區也偏謂二名不一一諱也孔子

之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在音義禹與雨並于矩反一讀雨音于許反邱與區並去求反一讀區音羌蚪反又邱于反案漢和帝名肇不改京兆郡魏武帝名操陳思王詩云脩阪造雲日是不諱嫌名　逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母注逮及也謂幼孤不及識父母恩不至於祖名孝子聞名心瞿諱之由心此謂庶人適士以上廟事祖雖不逮事父母猶諱祖音義逮音代一音大計反瞿本又作懼同俱附反適丁歷反　君所無私諱注謂臣言於君前不辟家諱尊無二也大夫之所有公諱注辟君諱也詩書不諱臨文

不諱注爲其失事正廟中不諱注爲有事於高祖則不諱曾祖以下尊無二也於下則諱上夫人之諱雖質君之前臣不諱也注臣於夫人之家恩遠也質猶對也婦諱不出門注婦親遠於宮中言辟之大功小功不諱入竟而問禁入國而問俗入門而問諱注皆為敬主人也禁謂政教俗謂常所行與所惡也國城中也音義竟音境惡烏路反

疏正義曰此一節論諱與不諱之事各依文解之古人生不諱故卒哭前猶以生事之則未諱至卒哭後服已變神靈遷廟乃神事之敬鬼神之名故諱之諱避也生不相避名名以名質故言之不諱死則

質藏言之則感動孝子故諱之也禮不諱嫌名者今謂
禹與雨音同而義異丘與區音異而義同此二者各有
嫌疑禹與雨有同音嫌疑邱與區有同義嫌疑如此者
不諱若其音異義異全是無嫌不涉諱限必其音同義
同乃始諱也二名不偏諱者謂兩字作名不一一諱之
也孔子言徵不言在言在不言徵者案論語云足則吾
能徵之矣是言徵也又云其在斯是言在也案異義公
羊說譏二名謂二字作名若魏曼多也左氏說二名者
楚公子弃疾弑其君即位之後改爲熊居是爲二名許
愼謹案云文武賢臣有散宜生蘇忿生則公羊之說非
也從左氏義也逮事父母則諱王父母者逮及也王父
母謂祖父母也若及事父母則諱祖也何以然孝子聞
名心瞿祖是父之所諱則子不敢言既已終不言若父
母已亡而已言便心瞿憶父母故諱之也不逮事父母
則不諱王父母者孝子若幼少孤不及識父母使得言
之故不諱祖父母庾云諱王父母之恩正應由父所以

連言母者婦事舅姑同事父母且配夫為體諱敬不殊故幼無父而識母者則可以諱王父母也大夫之所有公諱者今謂人於大夫之所止得避公家之諱不得避大夫諱所以然者尊君諱也若無為大夫諱則君諱不尊也不言士之所諱者士卑人不為之諱故也或云大夫所有公諱者君及大夫諱耳亦無己之私諱玉藻云於大夫所有公諱無私諱但此文上承君所無私諱之下唯云大夫之所有公諱故畧之不云無私諱耳詩書不諱臨文不諱者何胤云詩書謂教學時也臨文謂禮執文行事時也案論語云詩書執禮是教學惟詩書有誦禮則不誦惟臨文行事若有所諱則並失事正故不諱也廟中不諱者謂有事於高祖廟祝嘏辭說不為曾祖己下諱也為尊無二上也於下則諱上也若有事於禰則諱祖己上也夫人之諱雖質君之前臣不諱也者夫人君之妻質對也夫人本家所諱臣雖對君前而言語不為諱也臣於夫人之家恩遠故不諱也婦諱不出

門者門謂婦宮門婦家之諱但於婦宮中不言耳若於
宮外則不諱也故臣對君前不諱也大功小功不諱者
古者期親則為諱陳鏗問曰亦為父乎自己親乎田瓊
答曰雜記云卒哭而諱王父母兄弟世父叔父姑姊妹
子與父同諱謂諱齊衰親也然則大功小功不諱吳熊
氏云大功亦諱小功不諱若小功與父同諱則亦諱之
知者雜記云王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同
諱是父之世叔父及姑姊妹以下皆為之小功父為諱
故已從父為之諱入竟而問禁者此以下並為敬主人
也竟界首也禁謂中國政教所忌凡至竟界當先訪問
主國何所禁也入國而問俗者國城中城中如今國門
內也俗謂常所行也入主人之城內亦先問風俗常行
也入門而問諱者門主人之門也諱主人祖先君名宜
先知之欲為避之也問諱而以門為限者主人出至大
門外迎客客入門方應交接故於門為限也故注云皆
為敬主人也注正義曰衛侯名惡大夫有名惡者證生

不相諱也時君臣同名春秋不譏案魯襄公二十八年衛石惡出奔晉二十九年衛侯衎卒衛侯惡乃即位與石惡不相干熊氏云石字誤當云大夫有名惡知者昭七年衛侯惡卒穀梁傳云昭元年有衛齊惡今衛侯惡何謂君臣同名也君子不奪人親所名也是衛齊惡不得爲石惡也適士已上廟事祖者祭法云適士二廟祖之與禰各一廟其中士下士亦廟事祖但祖禰共廟則既夕禮一廟是也熊氏云此適士者包中下士對庶人府史亦稱適也婦親遠於宮中言辟之者陳鏗問云雜記母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側也此則與母諱同何也田瓊答曰雜記方分尊卑故詳言之曲禮據不出門大畧言之耳母諱遠妻諱近則亦宜言也但所辟者狹耳

外事以剛日注順其出爲陽也出郊爲外事春秋傳曰

甲午祠兵內事以柔日注順其居內為陰凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日注旬十日也音義筮市制反喪事先遠日吉事先近日注孝子之心喪事葬與練祥也吉事祭祀冠取之屬也音義冠古亂反曰為日假爾泰龜有常假爾泰筮有常注命龜筮辭龜筮於吉凶有常大事卜小事筮音義假古雅反下同卜筮不過三注求吉不過三魯四卜郊春秋譏之卜筮不相襲注卜不吉則又筮筮不吉則又卜是瀆龜筴也晉獻公卜取驪姬不吉公

曰筮之是也音義瀆徒木反驟力知反疏正義曰此一節明卜筮及用日之法各依文解之外事以剛日者外事郊外之事也剛奇日也十日有五奇五偶甲丙戊庚壬五奇為剛也外事剛義故用剛日也內事以柔日者內事郊內之事也乙丁己辛癸五偶為柔也然則郊天是國外之事應用剛日而郊特牲云郊之用辛非剛也又社稷是郊內應用柔日而郊特牲云祀社日用甲非柔也所以然者郊社尊不敢同外內之義故也此言外剛內柔自謂郊社之外他禮則皆隨外內而用之崔靈恩云外事指用兵之事內事指宗廟之祭者以郊用辛社用甲非順其居外內剛柔故也祭社用甲所以名詰用戊者召誥是告祭非常禮也郊之用辛者唯夏正郊天及雩大享明堂耳若圓丘自用冬至日五時迎氣各用其初朔之日不皆用辛凡卜筮日者凡先聖王之所以立卜筮者下云所以使民信時日敬鬼神決嫌疑定猶與也卜筮必用龜蓍者案劉向

云蓍之言耆龜之言久龜千歲而靈蓍百年而神以其長久故能辯吉凶也說文云蓍蒿屬也生千歲三百莖易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺陸璣草木疏云似藾蕭青色科生洪範五行傳曰蓍生百年一本生百莖論衡云七十年生一莖七百年十莖神靈之物故生遲也史記曰滿百莖者其下必有神龜守之其上常有雲氣覆之淮南子云上有叢蓍下有伏龜卜筮實問於神龜筮能傳神命以告人故金縢告大王王季文王云爾之許我乃卜三龜一襲吉是能傳神命也又鄭注天府云卜筮實問於鬼神龜筮能出其卦兆之占耳案白虎通稱禮三正記天子龜一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜陰也故其數偶筮者案少牢大夫立筮鄭云大夫蓍長五尺推此而言天子九尺諸侯七尺士三尺蓍陽也故其數奇所以謂之卜筮者師說云卜覆也以覆審吉凶筮決也以決定其惑劉氏以爲卜赴也赴來者之心筮問也問筮者之事赴問互言之

集易纂辭云定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜又云蓍之德圓而神卦之德方以知神以知來知以藏往又說卦云昔者聖人幽贊於神明而生蓍據此諸文蓍龜知靈相似無長短也所以僖四年左傳云筮短龜長不知從長者時晉獻公卜娶驪姬不吉更欲筮之故太史史蘇欲止公之意託云筮短龜長耳實無優劣也若杜預鄭玄因筮短龜長之言以為實有長短故杜預注傳云物生而後有象象而後有滋滋而後有數龜象筮數故象長數短是也象所以長者以物初生則有象去初既近且包羅萬形故為長數短者數是終末去初既遠推尋事數始能求象故以為短也又鄭康成注古人云占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長者是鄭及杜預皆以為龜長筮短凡卜筮天子諸侯若大事則卜筮並用皆先筮後卜故筮人云凡國之大事先筮而後卜即事之漸大事者則大卜云國大貞卜立君卜大封大祭祀凡出軍旅喪事及龜之八命一日征

二曰象三曰與四曰謀五曰果六曰至七曰雨八曰㝴此等皆為大事故鄭注占人云將卜八事皆先以筮筮之是也若次事則唯卜不筮也故表記云天子無筮鄭注云謂征伐出師若巡守天子至尊大事皆用卜也是天子出行唯卜無筮是也小事無卜唯筮筮人掌九筮之名一曰筮更謂遷都邑也二曰筮咸咸猶僉也謂筮衆心歡不也三曰筮式謂制作法式也四曰筮目謂事衆筮其要所當也五曰筮易謂民衆不說筮所改易也六曰筮比謂與民和比也七曰筮祠謂筮牲與日也八曰筮參謂筮御與右也九曰筮旅謂筮可致師不鄭注占人不卜而徒筮者則用九筮是也天子既爾諸侯亦然故春秋傳二十五年晉卜納襄王得黃帝戰於阪泉之兆又筮之得大有之睽哀九年晉卜伐宋亦卜而後筮是大事卜筮並用也但春秋亂世皆先卜後筮不能如禮其禮既先筮後卜尚書先云龜從者以尊卑言之故先言龜也鄭注周禮云筮凶則止不卜所以洪範有

筮逆龜從者崔靈恩云凡卜筮天子皆用三代蓍龜若三筮並凶則止而不卜鄭云若一吉一凶雖筮逆猶得卜之也則洪範所云者是也其大夫則大事卜小事筮大事則葬地及葬日為事之大則卜故雜記云大夫卜宅與葬日是也其小事用筮則少牢常祀筮日是也士亦大事卜小事筮故士喪禮卜葬日以喪葬為重須定吉凶故用卜也其尋常吉祭比葬為輕故筮日也葬既卜日得吉餘事皆吉可知故唯筮葬地不復用卜也旬之外曰遠某日者案少牢大夫禮今月下旬筮來月上旬是旬之外日也主人告筮者云欲用遠某日故少牢云日用丁巳筮旬有一日吉乃官戒既云旬有一日是旬外一日此謂大夫禮旬之內日近某日者案特牲士禮云不諏日注云士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日不如少牢大夫先與有司於廟門諏丁巳之日是士於旬初即筮旬內之日是旬之內日也主人告筮者云用近某日此據大夫士故有旬內旬外之日也若天子

諸侯其有雜祭或用旬內或用旬外其辭皆與此同案
少牢特牲其辭皆云來日丁亥不云遠某日近某日者
彼文不具也喪事先遠日者喪事謂葬與二祥是奪哀
之義也非孝子之所欲但制不獲已故卜先從遠日而
起示不宜急微伸孝心也故宣八年左傳云禮卜葬先
遠日辟不懷也注云懷思也辟不思親也此尊卑俱然雖
士亦應今月下旬先卜來月下旬不吉卜中旬不吉卜
上旬吉事先近日者吉事謂祭祀冠昏之屬故少牢云
若不吉則及遠日又筮日如初是先近日也曰為日者
曰命龜筮辭也卜擇吉日故云曰為日假爾泰龜有常
假爾泰筮有常者假因也爾汝也爾謂指蓍龜也泰大
中之大也欲褒美此龜筮故謂為泰龜泰筮也有常者
言汝泰龜泰筮決判吉凶分明有常也故云假爾泰龜
泰筮有常凡卜筮大夫以上命龜有三命筮有二其一
為事命龜涖卜之官以主人卜事命卜史是一也二卜
史既得所卜之命更序述涖卜所陳之辭名曰述命是

二也卜人即席西面命龜云假爾泰龜有常是三也
命筮二者一為事命筮則主人以所為之事命筮史是
一也二則筮史得主人之命遂述之為述命是二也士
則命龜有二命筮有一知士命筮有一者士喪禮云命
筮人哀子某為其父筮宅筮人許諾不述命注云不述
者士禮畧是士命筮一也知士命龜二者士喪禮涖卜
命曰哀子某卜葬其父降無有近悔許諾不述命乃云
即席西面坐命龜旣云不述命是士命龜二也知大夫
命筮二者以士云命筮不述命則知大夫以上述命也
故少牢云主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事於皇祖
伯某又云史遂述命曰假爾泰筮有常孝孫某來日丁
亥云云是大夫命筮二但冠即席所命于述命之上也
知大夫命龜三者以士喪禮涖卜為事命龜又有即席
西面命龜云不述命明大夫有述命故知大夫命龜三
也卜筮不過三者王肅云禮以三為成也上自中旬下
旬三卜筮不吉則不舉也鄭意不過三者謂一卜不吉

而凶又卜以至於三三若不吉則止若筮亦然也故曾
有四卜之譏崔靈恩云竊不過三用若大事龜筮並用
者先用三王筮次用三王龜始是一也三如是乃為三
也若初始之時三筮三龜皆凶則止或逆多從少或從
多逆少如此者皆至於三也單卜單筮其法惟一用而
已不吉則擇遠日不至於三也前以用三王之龜筮者
有逆有從故至三也此唯用一故不至三也案崔解亦
有三王龜筮也卜筮不相襲者襲因也前卜不吉則止
不得因更筮若前筮不吉則止不得因更卜是不相襲
也若相因不止是瀆龜筮則神不吉也王云三筮及三
卜不相襲三者初各專其公也注正義曰順其出為陽
也會以出在郊外故順用剛日也公羊莊公八年正月
師次于郎以俟陳人蔡人甲午祠兵傳云祠兵者何出
曰祠兵何休云禮兵不徙使故將出兵必祠於近郊此
鄭所引者唯取甲午證用剛日事耳其祠兵之文鄭所不
用故異義公羊說以為甲午祠兵左氏說甲午治兵鄭

駮之云公羊字誤也以嘗為獮曰為作說引周禮四時田獵治兵振旅之法是從左氏之說不用公羊也大事卜小事筮者此大事者謂小事之中為大事非周禮大貞大封及八事之等故得用卜而已或云大事卜者總無大貞大封及八事等雖卜筮並用總皆用卜故云大事卜但大事則先筮後卜卜筮俱有若小事筮徒有筮而無卜也嘗四卜郊春秋譏之者卜郊之事或三或四或五襄七年夏四月三卜郊不從乃免牲僖三十一年四月四卜郊不從成十年夏四月五卜及襄十一年夏四月四卜郊不從三傳之說參差不同若左氏之說魯郊常祀不須卜可郊與否但卜牲與日唯周之三月為之不可在四月雖三卜亦為非禮故僖三十一年左傳云禮不卜常祀是常祀不卜也襄七年左傳云啟蟄而郊郊而後耕今既耕而卜郊宜其不從也是用周之三月不可至四月也若公羊之義所云卜者皆為卜日故僖三十一年公羊傳云三卜禮也四卜非禮也又成十七年公羊

傳云郊用正月上辛何休云魯郊轉卜三正三王之郊一用夏正又定十五年禮三卜之運也何休云運轉也己卜春三正不吉復轉卜夏三月周五月得一吉故五月郊如休之意魯郊轉卜三正假令春正月卜不吉又卜殷正殷正不吉則用夏正郊天若此三正之内有凶不從則得卜夏三月但滿三吉日則得為郊此公羊及何休之意也穀梁之說春秋卜者皆卜日也哀元年穀梁傳云郊自正月至三月郊之時也或以十二月下辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊如是穀梁三正正月卜吉則為四月五月則不可與公羊之說同與何休意異休以四月五月卜滿三吉則可郊也若鄭玄意禮不當卜常祀與左氏同故鄭箴膏肓云當卜祀日月爾不當卜可祀與否鄭又云以魯之郊天惟用周正建子之月牲數有災不吉改卜後月故或用周之二月三月故有啟蟄而郊四月則不可故駁異義引明

堂云孟春正月乘大路祀帝於郊又云魯用孟春建子之月則與天子不同明矣魯數失禮牲數有災不吉則改卜後月如鄭之言則與公羊穀梁傳卜三正不同也此云魯四卜郊春秋譏之用公羊穀梁傳三卜正四卜非正也是四卜為譏三卜得正與左氏意違左氏三卜亦非非故也卜不吉則又筮者晉獻公初卜不吉故公云更筮之是曰襲也表記云卜筮不相襲鄭云襲因也大事則卜小事則筮然與此注不同者明襲有二義故兩注各舉其一一則大事小事各有所施不得因龜卜小事曰蓍筮大事也二則筮不吉不可復卜卜不吉不可復筮也

龜為卜筴為筮卜筮者先聖王之所以使民信時日敬鬼神畏法令也所以使民決嫌疑定猶與也故曰疑而

筮之則弗非也日而行事則必踐之注弗非無非之者日所卜筮之吉日也踐讀曰善聲之誤也筮或為蓍音義與音預本亦作豫踐依注音善王如字云履也著音尸疏正義曰解卜筮所用也龜處筮後龜覆於筮莫為筮者筮在龜前為決也謂蓍為莫者莫以謀莫為義言用此物以謀於前事也卜筮者先聖王之所以使民信時日者解所以須卜筮之義也先聖王伏羲以來聖人為天子者不直云先王又加聖字者夫王未必聖古來非一聖不必王孔子是也明造制卜筮必須聖位兼并時者四時及一日十二時也日者甲乙之屬聖王制此卜筮使民擇慎而信時日與吉凶也敬鬼神者乃擇吉而祭祀是敬鬼神也畏灋令者灋令則也令教訓也君行灋令若依卜筮而為之則民敬而畏之也所以使民決嫌疑者事既異故更云所以有嫌疑而卜筮

決斷之也定猶與也者說文云猶獸名玃屬與亦是獸名象屬此二獸皆進退多疑人多疑惑者似之故謂之猶與故曰疑而筮之則弗非也者引舊語以結之卜筮所以定是非也若有疑而筮之則人無非之也不言卜者從可知也曰而行事則必踐之者踐善也言卜得吉而行事必善也王云卜得可行之日必履而行之踐履也弗非無非之者也

君車將駕則僕執策立於馬前注監駕且為馬行音義監古銜反為于僞反已駕僕展軨注展軨具視音義軨歷丁反一音領盧云車轄頭軸也舊云車闌也效駕注白已駕奮衣由右上取貳綏注奮振去塵也貳副也音義上時掌反下犬馬不上下注而上車同去羌呂反跪乘

注未敢立敬也音義乘繩證反下除乘君不乘奇車乘路馬皆同執策分轡驅之五步而立注調試之音義轡悲位反四馬八轡故云分君出就車則僕并轡授綏注車上僕所主音義并必政反左右攘辟注謂羣臣陪位侍駕者攘卻也或者攘古讓字音義攘如羊反卻也又音讓辟音避徐扶亦反本或作避字非也車驅而騶至于大門君撫僕之手而顧命車右就車門閭溝渠必步注車右勇力之士備制非常者君行則陪乘君式則下步行音義驅起俱反徐起遇反騶仕救反又七須反徐仕遘反凡僕人之禮必授人綏若僕者

降等則受不然則否若僕者降等則撫僕之手不然則自下拘之注撫小止之謙也自下拘之由僕手下取之也僕與己同爵則不受音義拘古侯反又音俱客車不入大門注謙也婦人不立乘注異於男子犬馬不上於堂注非摯幣也音義贄本亦作摯音至疏正義曰此以下總明乘車顧式僕御謹敬之事各依文解之君車將駕者謂為君僕御之禮君車君所乘之車也將駕謂始欲駕行時也則僕執策立於馬前者僕即御車者也古者僕用好人為之故孔子曰吾執御矣又云子適衛冉有僕及周禮諸僕皆用大夫士也策馬杖也別有人牽馬駕車而此僕既知車事故監駕也又恐馬奔走故自執馬杖立當馬前也執策是監駕立馬前恐

馬行也己駕僕展軨者己駕駕竟展視也舊解云軨車
攔也駕竟僕則從車軨左右四面看視之上至於攔也
盧氏云軨轄頭轄也皇氏謂軨是轄頭盧言是也一則
車行由轄二則攔之令字不作車邊為之鄭云展軨具
視謂徧視之致駕者致白也僕監視駕竟而入白君道
駕畢故鄭云白己駕也奮衣由右上者奮振也由從也
從右邊上升也僕入白駕竟先出就車於車後自振其
衣去塵從右邊升上必欲右者君位在左故辟君空位
取貳綏者二副也綏登車索綏有二一是正綏擬君之
升一是副綏擬僕右之升故僕振衣畢取副二綏而升
也詩云淑旂綏章箋云綏所引登車也跪乘者謂僕先
試車時君既未出未敢依常而立所以跪而乘之為敬
也然此是輶試空左不嫌也執策分轡者策馬杖也轡
御馬索也車有一轅而四馬駕之中央兩馬夾轅者名
服馬兩邊名騑馬亦曰驂馬故詩云兩服上驤兩驂鴈
行鄭云兩服中央夾轅者也鴈行者言與中服相次序

是也然每一馬有兩轡四馬八轡以驂馬內轡繫於軾前其驂馬外轡并夾轅兩服馬各二轡六轡在手分置兩手是各得三轡故詩云六轡在手是也今言執筴分轡謂一手執杖又六轡以三置空手中以三置杖手中故云執策分轡也驅之者分轡既竟而試驅行之也五步而立者僕向跪而驅令馬行之得五步止而僕倚立待君出也何胥云跪以見敬則立調試之也君出就車者謂君始出上車時也則僕并轡授綏者君初來欲上而僕并六轡及策置一手中所餘一空手取正綏授與君令登車也當右手并轡左手授綏轉身向後引君上也左右攘辟者左右謂侍駕陪位諸臣也攘卻也辟遠也君已上車車欲進行故左右侍者悉遷卻以避車使不妨車行也車驅而騶者左右已辟故驅車而進則左右從者疾趨從車行也至於大門者君至外門謂車行至外門時也君撫僕之手者撫按止也僕手執轡車行由僕君欲令駐車故君抑止僕手也而顧命車右就車

者顧回頭也鄭箋詩云迴首曰顧也車右勇力之士也就車謂君命勇力士令上車也車行則有三人君在左僕人中央勇士在右也初在門内未顧勇士勇士故從趨在車後令車行既至大門方出履險阻恐有非常故迴頭命車右上車也門閭溝渠必步者是車右勇士之禮也門閭謂凡所過門閭處也溝廣深四尺者渠亦溝也步謂下車也勇士雖即上車車若至門閭溝渠而勇士必下車所以然者一則君子不誣十室過門閭必式君式則臣當下也二則溝渠是險阻恐有傾覆故勇士亦須下扶持之也而僕不下者車行由僕僕下則車無御故不下也凡僕人之禮必授人綏者凡僕人謂為一切僕非但為君僕時也車上既僕為主故為人僕必授綏與所升之人也若僕者降等則受者謂士與大夫大夫與卿御也若御者卑降則主人不須謙故受取綏也不然則否者不然謂僕者敵體雖御其主人宜謙不受其綏也若僕者降等則撫僕之手者僕者雖卑而受其

綏不謙猶當撫上僕手若不聽自授然後乃受也不然
則自下而拘之者不然不降等者既敵不受而僕者必
授則主人當郤手從僕手下自拘取之客車不入大門
者案公食大夫禮云賓之乘車在大門外西方注云賓
車不入門廣敬也與此同覲禮云偏駕不入王門謂同
姓金路異姓象路之等舍之於賓館謂不得入王門又
云墨車龍旂以朝墨車得入大門但不得入廟門耳婦
人不立乘者立倚也婦人質弱不倚乘異男子也男子
倚乘婦人坐乘所以異也犬馬不上於堂者賓主相見
之禮也犬馬將為禮而賤不牽上堂也犬則執緤馬則
執靮以呈之耳非贄幣故也贄謂羔鴈錦玉之屬乃上
堂也犬馬用充庭實而已非物聘之贄幣故不上堂也
注正義曰由僕手下取之也者由從也此時主人初欲
上而僕在車上轉身向主人以授綏主人不就僕手外
取之而以手從僕手下進拘取僕手裏上邊示
不用僕授也僕與己同爵則不受謂不降等者

故君子式黃髮注敬老也發句言故明此衆篇雜辭也下卿位注尊賢也卿位卿之朝位也君出過之而上車入未至而下車音義朝直遥反下同入國不馳注愛人也馳善躪人也音義躪力刃反入里必式注不誣十室君命召雖賤人大夫士必自御之注御當為迓迓迎也君雖使賤人來必自出迎之尊君命也春秋傳曰跛者御跛者眇者御眇者皆迓也世人亂之音義御依注音迓五嫁反跛波我反眇名小反介者不拜為其拜而蓌拜注蓌則失容節蓌猶詐也音義

爲其于僞反下注爲慼爲掩同夎子卧反又側嫁反挫也沈租嫁反又子猥反盧本作蹲祥車曠左注空神位也祥車葬之乗車乗君之乗車不敢曠左左必式注君存惡空其位音義惡烏路反僕御婦人則進左手後右手注遠嫌音義遠于萬反御國君則進右手後左手而俯注敬也國君不乗奇車注出入必正也奇車獵衣之屬音義奇車居宜反奇邪不正之車何云不如瀿之車車上不廣欬注爲若自矜廣猶弘也音義欬開代反不妄指注爲慼衆立視五巂注立平視也巂猶規也謂輪轉之度巂或爲縈音義巂本又作

巂惠圭反車輪轉一周為巂一周一丈九尺八寸也樂本又作𥿑如捶反徐而娓反式視馬尾注小俛顧不過轂注為掩在後國中以策彗卹勿驅塵不出軌注入國不馳彗竹帚卹勿搔摩也音義彗音遂徐雖醉反又因歲反卹蘇汲反注同勿音沒注同驅如字又羌遇反搔素刀反摩莫何反國君下齊牛式宗廟大夫士下公門式路馬乘路馬必朝服載鞭策不敢授綏左必式步路馬必中道以足蹙路馬芻有誅齒路馬有誅注皆廣敬也路馬君之馬載鞭策不敢執也齒數年也誅罰也音義齊側皆反鞭必綿反蹙本又作蹴徐采六反又子六反芻初俱

反【疏】正義曰此以下明雜敬禮也君子謂人君也黄髮太老人也人初老則髮白太老則髮黄髮黄獮老宜敬之故人君見而式敬也人君尚爾則大夫士可知也若與君同行君式則臣下若異行則式而已詩云黄髮兒齒皆謂老人也下卿位者卿位路門之内門東北面位故論語鄉黨云入公門又云過位色勃如也注過位謂入門右北面君揖之位故燕禮大射卿大夫門右北面公降阼階南鄉爾卿是也今謂尋常出入故出則過卿位而上車入則未到卿位而下車若迎賓客則案樂師注云登車於大寢西階之前反降於阼階之前式可下卿位是諸侯禮樂師據天子禮入國不馳者國中人多若馳車則害人故不馳入里必式者二十五家爲里里巷首有門十室不誣故入里則必式而禮之爲敬也里必式則門閭亦式故門閭必步不誣十室也論語云十室之邑必有忠信如丘者焉是不誣十室也君命召者謂有君命呼召臣也雖賤人者君之使者假令是

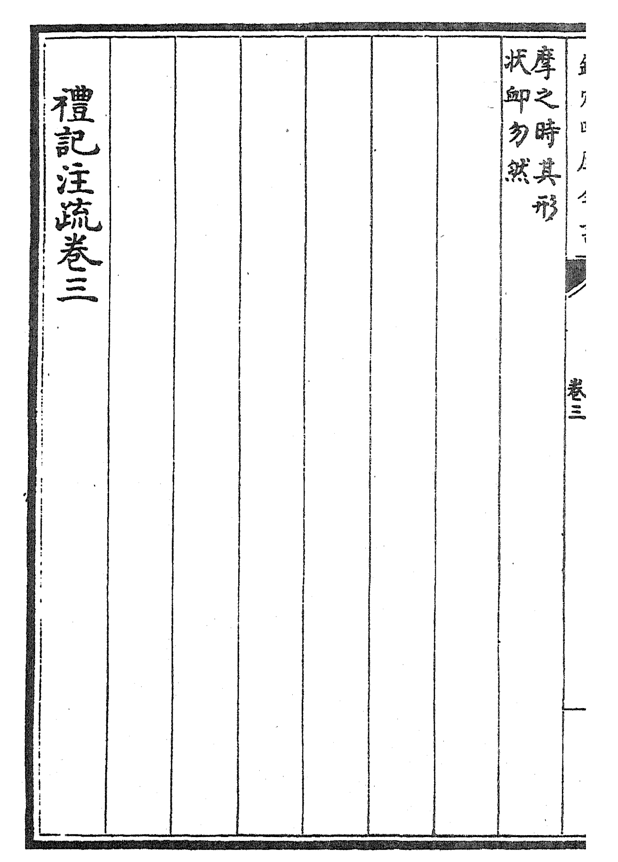
賤人為之來大夫士必自御之者御迎也使者雖賤而
君命可尊故雖大夫士貴亦自出迎之也介者不拜者
介甲鎧也著鎧者不為式敬故宜無所拜之也為其拜
而蓌拜者解所以不拜蓌挫也戎容暨暨著甲而屈拜
則挫損其戎威之容也一云蓌詐也言著鎧而拜形儀
不足似詐也虛作矯蓌則失容節是蓌猶詐也祥車曠
左者此以下又明僕御之禮祥猶吉也吉車謂平生時
所乘也死葬時用為魂車鬼神尚吉故葬魂乘吉車也
曠空也車上貴左故僕在右空左以擬神也乘君之乘
車不敢曠左者乘車謂君之次路也王者五路玉象木
金革各一路王自乘一所餘四路皆從行臣若乘此車
不敢空左故典路云凡會同軍旅弔于四方以路從鄭
云王出於事無常王乘一路典路以其餘路從行亦以
華國又戎右職云會同充革車鄭云會同王雖乘金路
猶以革路行充之者謂居左也曲禮曰乘君之乘車不
敢曠左若曠左則似祥車近於凶時故乘者自居左也

左必式者雖處左而不敢自安故恒馮式云乘車則君背在左若兵戎革路則君在中央御者居左故成二年韓厥代御居中杜云自非元帥御者皆在中將在左以此而言則元帥及君宜在中也又詩云左旋右抽鄭箋云左左人謂御者右右車右也中軍謂將也兵車之法將居鼓下故人御者在左君存恐空其位也太僕云王出入則自左馭而前驅注云前驅如今道引也道而居左自馭不參乘辟王也亦有車右焉僕御婦人則進左手者僕在中央婦人在左僕御之時進左手持轡所以爾者形微相背也後右手者若進右手則近相偪相偪則生嫌故後右手遠嫌也御國君則進右手後左手者禮以相偪為敬故進右手非男女無所嫌也而俯者既御不得恒式故但俯俛而為敬也并兩御也國君不乘奇車者國君出入宜正不可乘奇邪不正之車盧氏云不如灋者之車也車上不廣欬者廣弘大也欬聲欬也車已高若在上而聲大欬似自驕矜又驚衆也不妄指者妄

虛也在車上高若無事忽虛以手指麾於四方並為惑衆也立視五巂者車上依禮巂規也車輪一周為一規乘車之輪高六尺六寸徑一圍三三六十八得一丈八尺又六寸為一尺八寸總一規為一丈九尺八寸五規為九十九尺六尺為步總為十六步半在車上所視則前十六步半也式視馬尾者馬引車其尾近在車欄前故車上為式下頭時不得遠矚而令瞻視馬尾顧不過轂者車轂也若轉頭不得過轂過轂則掩後人私也論語云車中不內顧是也國中以策彗卹勿驅者前云入國不馳此為不馳故為遲行法也策馬杖彗竹帚也塵不出軌者軌車轍也車行遲故塵埃不起不飛揚出轍外也國君下齊牛式宗廟者案齊右職云凡有牲事則前馬注云王見牲則拱而式又引曲禮曰國君下宗廟式齊牛鄭注周官與此文異者熊氏云此文誤當以周禮注為正宜云下宗廟式齊牛大夫士下公門式路馬者公門謂君之門也路馬君之馬也敬君至門下馬車

君物故見君馬而式之也馬比門輕故有下式之異乘路馬必朝服者謂臣行儀習禮獨行時也路馬君之車馬臣雖得乘之猶不可慢故必朝服而自御乘之也載鞭策者又不敢執杖杖馬故但載杖以行也不敢授綏者君在則僕人授綏令習儀者身既居左自馭而乘雖有車右而不敢授綏與己也左必式者既不空左故亦居左式而敬之此言不敢授綏與前不敢曠左文互也步路馬必中道者此謂單牽君馬行時步猶行也若牽行君之馬必在中道正路為敬也以足蹙路馬芻有誅者芻食馬草也誅罰也此草擬為供馬所食若以足蹴蹹之者則有責罰也齒路馬有誅者齒年也若論量君馬歲數亦為不敬亦被責罰皆廣敬也注正義曰發句言故明此衆篇雜辭也者謂他篇上舊禮雜辭連上至下所以有故今作曲禮記者引此他篇雜辭而来為此篇發首有故也馳善躝人也者善猶好也躝雷刺也若車馳則好行刺人也何胤云躝蹴也御當為迓者鄭引

春秋證御者迓也成二年季孫行父臧孫許會晉郤克衛孫良夫曹公子首及齊侯戰于鞌公羊傳云前此者晉郤克與臧孫許同時而聘於齊蕭同叔子者齊君之母也𨂍客或跛或眇於是使跛者迓跛者眇者迓眇者二大夫歸相與率師為鞌之戰穀梁傳云曹公子手僂同時聘齊齊頃公使跛者御跛者眇者御眇者秃者御秃者僂者御僂者齊頃公母蕭同叔子處臺上而笑之也鄭言彼既以為迓此御故宜是迓而世人亂之讀云御耳空神位也祥車葬之乘車者以其大小二祥生人所乘之車無空左之法言空左唯據葬時魂車故知也奇車獵衣之屬者隱義曰獵車之形今之鉤車是也衣車如鼈而長也漢桓帝之時禁臣下乘之嶲猶規也者知嶲為規者以嶲規聲相近故為規規是圓故讀從規言或為槷他本禮記有作槷字者卿勿搔摩也者入國不馳故不用鞭策但取竹帚帶葉者為杖形如埽帚故云策彗云卿勿者以策微近馬體不欲令疾也但僂搔

摩之時其形狀卹勿然

禮記注疏卷三

禮記注疏卷三考證

君言不宿于家注聘禮曰君有言則以束帛如饗禮○臣召南按君有言當作若有言玩疏則知注引聘禮原文不誤而刊本傳寫以若與君字形相近而訛也

予不可以爲叉尸疏四方百物及七祖之屬○按七祖應作七祀各本俱誤

又疏故異義公羊說祭天無尸左氏說云云○臣召南按毛詩旣醉疏引石渠論曰周公祭天以太公爲

尸此又一證也

急繕其怒注繕讀曰勁○陳澔集說讀如字引呂氏云繕言作而致其怒不必讀爲勁也

疏故星約言云又畫也○臣召南按文義當作故注約言云又畫也監本作星既誤毛本作皇尤非

注疏第五至第七爲標○臣召南按標字當作杓此引天官書及漢志文也又標則以下爲端亦當作杓

二名不偏諱疏改爲熊君○君當作居各本俱誤

卜筮不過三疏九曰筮旅謂筮可致師不○臣召南按
周禮簭人掌九簭九曰筮環賈疏曰環與環人字同
此疏作旅傳寫之誤也
日而行事則必踐之注踐讀曰善聲之誤也○陳澔曰
注讀甚迂當依王氏讀如字
國中以策彗卹勿驅塵不出軌注彗竹帚○朱子曰策
彗疑謂策之彗若今鞭末韋帶耳
國君下齊牛式宗廟疏熊氏曰此文誤當以周禮注為

正○臣召南按此文當云國君下宗廟式齊牛鄭旣引此文以注齊右則鄭時禮記本未誤也鄭以後之本始誤倒其字句而熊氏正之

注疏穀梁傳云曹公子手僂同時聘齊○臣召南按此文曹公子手僂句上脫季孫行父禿晉郤克眇衛孫良夫跛三句十四字孔疏引書未有割裂無理至此者也其爲刊本誤脫無疑

禮記注疏卷三考證

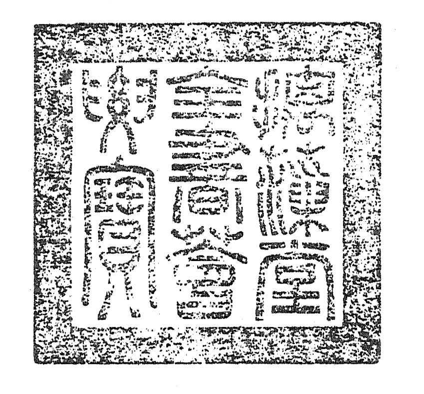
謹案第三頁後五行疏七祀之屬刊本監本毛本祀訛祖據宋本改
第九頁後三行疏禮為有知制刊本為訛謂今改
第十四頁後七行疏始前就敵刊本就訛既今改
第十七頁後三行疏或使人歸之諸本脫使字據宋本增
第十九頁前五行疏改為熊居諸本居訛君據宋本改

第二十頁前七行疏而以門為限諸本限訛節據宋本改

第二十三頁後六行疏乃官戒刊本官訛宮今改

第二十九頁後七行疏車驅而驟諸本驟訛騶據宋本改

第三十頁後六行疏則執靮以呈之耳刊本靮訛勒今改

覆校官編修臣項家達

校對官編修臣朱依魯

謄録監生臣朱文佐